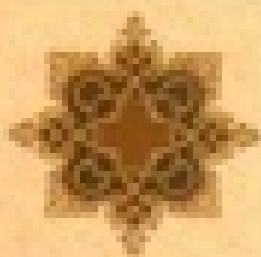

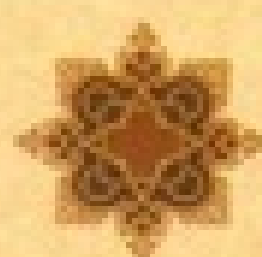

الفِرْدَوْسُ عَلَى

الْأَهَامِ الْأَكْبَرِ
الْبَيْتِ الْمُحَرَّرِ الْمُبَرَّرِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ

وَالْبَيْتِ الْمُحَرَّرِ الْمُبَرَّرِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ
الْبَيْتِ الْمُحَرَّرِ الْمُبَرَّرِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفردوس الاعلى

كاتب:

محمد حسين آل كاشف الغطاء

نشرت فى الطباعة:

دارانوارالهدى

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٠	الفردوس الاعلى
١٠	اشاره
١٠	[آراء العباقره حول كتاب الفردوس الاعلى]
١٠	اشاره
١٧	اشاره
٢٢	بيان
٢٤	الأولى
٢٩	الكلمه الثانيه
٢٩	اشاره
٢٩	تمهيد:
٣٠	حول كتاب الفردوس الأعلى
٣٣	الثالثه
٣٦	مقدمه السيد القاضى الطباطبائى
٣٨	[مقدمه الكتاب]
٥٣	[المتن]
٥٣	ترجمه المسائل القندهاريه الثمان
٥٣	اشاره
٥٥	السؤال الأول:
٥٦	الجواب:
٧٠	السؤال الثانى:
٧٠	الجواب:
٧٥	السؤال الثالث:
٧٥	الجواب:

السؤال الرابع: ٧٧

الجواب: ٧٨

السؤال الخامس: ٧٩

الجواب: ٧٩

السؤال السادس: ٨١

الجواب: ٨١

السؤال السابع: ٨٣

الجواب: ٨٣

السؤال الثامن: ٨٨

الجواب: ٨٨

اشاره ٨٨

دفع وهم: ٩١

[المرحلة الاولى من أجوبه المسائل السيد القاضى الطباطبائى]

اشاره ٩٦

السؤال الأول: ٩٦

الجواب: ٩٧

السؤال الثانى: ٩٨

الجواب: ٩٨

السؤال الثالث: ٩٨

الجواب: ٩٩

السؤال الرابع: ١٠٢

الجواب: ١٠٣

السؤال الخامس: ١٠٤

الجواب: ١٠٥

السؤال السادس: ١٠٦

الجواب: ١٠٦

السؤال السابع: ١٠٧

الجواب: ١٠٨

السؤال الثامن: ١٠٨

الجواب: ١٠٨

السؤال التاسع: ١٠٩

الجواب: ١٠٩

السؤال العاشر: ١٠٩

الجواب: ١٠٩

السؤال الحادي عشر: ١١٠

الجواب: ١١١

السؤال الثاني عشر: ١١٢

الجواب: ١١٢

السؤال الثالث عشر: ١١٢

الجواب: ١١٣

السؤال الرابع عشر: ١١٤

الجواب: ١١٤

[المرحلة الثانيه من أجوبه المسائل السيد القاضي الطباطبائي] ١١٧

اشاره ١١٧

السؤال الأول: ١١٧

الجواب: ١١٧

السؤال الثاني: ١١٨

الجواب: ١١٨

السؤال الثالث: ١١٨

الجواب: ١١٩

[مسائل اخرى] ١٢٢

اشاره ١٢٢

السؤال الأول: ١٢٢

الجواب: ١٢٢

السؤال الثاني: ١٢٤

الجواب: ١٢٤

السؤال الثالث: ١٢٦

الجواب: ١٢٦

السؤال الرابع: ١٢٧

الجواب: ١٢٧

السؤال الخامس: ١٢٨

الجواب: ١٢٨

السؤال السادس: ١٢٩

الجواب: ١٢٩

السؤال السابع: ١٢٩

الجواب: ١٣٠

السؤال الثامن: ١٣٠

الجواب: ١٣١

السؤال التاسع: ١٣٣

الجواب: ١٣٤

السؤال العاشر: ١٣٤

الجواب: ١٣٤

السؤال الحادي عشر: ١٤٠

الجواب: ١٤٠

السؤال الثاني عشر: ١٤٢

الجواب: ١٤٢

مسأله مهمه و هى مسأله الفرق بين الحقوق و الأحكام ١٤٣

فى بيان حقيقه البيع و الملك و الملكيه ١٥٧

١٥٧	اشاره
١٧٤	المعاطاه:
١٧٥	[هذه تقارير درس علامه آيه الله كاشف الغطاء]
١٧٥	اشاره
١٨٩	فرع:
٢٢٤	فى الأذان و الإقامه
٢٢٧	[الكلام فى قسمه الدين]
٢٣٢	بعض ما فى العبادات من الحكم و الأسرار
٢٣٦	الزكاه و الاشتراكيه الصحيحه
٢٤٨	كتاب الزكاه
٢٥٤	بعض أسرار الحج
٢٦٠	بعض أسرار الصوم و امتيازه عن سائر العبادات
٢٦٢	وحده الوجود أو وحده الموجود
٢٨٩	المعاد الجسمانى
٢٨٩	اشاره
٣٠٧	١- فصل و أصل
٣١٠	٢- فصل و وصل
٣١٢	٣- فصل و أصل
٣١٧	غيب و لكنه بلا ريب
٣١٩	البدايه و النهايه و البدء هو الغايه
٣٥٨	ختامه مسك
٣٦٢	[الفهارس]
٣٦٢	فهرس تعليقات الكتاب
٣٧٢	المحتويات
٣٧٨	تعريف مركز

عنوان و نام پديدآور : الفردوس الاعلى/تاليف محمدالحسين آل كاشف الغطاء؛ و عليه تعليقات نفيه ب قلم محمدعلى القاضى الطباطبائى.

مشخصات نشر : قم: دارانوار الهدى، ۱۴۲۶ق = ۱۳۸۴.

مشخصات ظاهرى : ۳۵۲ ص.

شابك : ۹۶۴-۸۸۱۲-۰۰-۴

يادداشت : عربى.

موضوع : شيعه اماميه -- عقايد -- پرسش ها و پاسخ ها.

موضوع : فقه جعفرى -- قرن ۱۴.

موضوع : احاديث احكام.

شناسه افزوده : آل كاشف الغطاء، محمدحسين، ۱۸۷۷ - ۱۹۵۴م.

شناسه افزوده : قاضى طباطبائى، محمدعلى، ۱۲۹۱؟ - ۱۳۵۸. حاشيه نويس.

رده بندى كنگره : ۵/۲۱۱BP/۷ف ۴ ۱۳۸۴

رده بندى ديويى : ۲۹۷/۴۱۷۲

شماره كتابشناسى ملي : ۱۰۴۷۵۸۶

ص: ۱

[آراء العباقره حول كتاب الفردوس الاعلى]

اشاره

صوره المؤلف

الإنسان أفكاره و آراؤه لا صورته و أعضاؤه

رسم خط المؤلف

أحسن صورته للإنسان، ما كتب

العلامة الشهيد آية الله السيد محمد علي القاضي الطباطبائي رضوان الله عليه

الأرجنتين و آراء العباقره حول كتاب الفردوس الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

لم يظهر كتاب «الفردوس الأعلى» لشيخنا و أستاذنا الإمام آية الله كاشف الغطاء دام ظله من المطبعة - الطبعة الأولى - و يصل إلى بعض الصحف العراقية و غيرها إلّما و نوهوا به و أعلنوا عنه إيجازا من بعض و تفصيلا من آخرين، و حيث إنّ أحسن من كتب في هذا الموضوع و أدّى بعض حقه، أو كلّ ما هو أهل له عباقرة صحافي «المهجر» و أدبائهم اللامعين، و الغياري على الإسلام و العروبة و العلم و الفضيلة في «بوينس آيرس» من الأرجنتين (١) «أميركا الجنوبية»، كالأستاذ عبد اللطيف الخشن في صحيفته الغراء «العالم العربي»، و الأستاذ الشيخ يوسف كمال في مجلته الزاهره «الرفيق»، و الأستاذ الفاضل «صارمي» في مجلته الباهره «المواهب».

و نحن من أجل بيان فضلهم و تقدير معارفهم و سمو مداركهم، و نفوذ أفكارهم إلى أعماق الفضائل و أسرار العلوم و الحقائق كما يتجلى ذلك من

نفحات ألفاظهم، و رشحات أقلامهم، و بديع أساليبهم، ننشر هنا ما ذكروا، و نذكر ما نشروا، و إننا إذ ننشر نصّ كلماتهم في هذه الطبعة الثانيه إنما نريد تخليد فخرهم و تشييد ذكرهم و الاعتراف في صدر الكتاب بمعروفهم و معارفهم، زادهم الله كرامه و فضلا و شهامه و نبلا.

و إليك مقال كلّ واحد من تلك الصحف على ترتيب ما وردنا منهم، و من الله نستمد التوفيق و نسأل التأيد.

القاضي الطباطبائي

الأولى

كلمه «العالم العربى» نقلها عن مجله «الغرى» الغراء عدد ٦ السنه الرابعه عشر- النجف الأشرف الفردوس الأعلى فى نظر الصحافه الأمريكیه صدر الإمام الأكبر آیه الله كاشف الغطاء آخر مؤلف له- و ما أكثر مؤلفاته و فيوضاته- و سماه ب «الفردوس الأعلى»، لما فيه من مختلف أزهار العلوم و باقات الفكر و الفلسفه، و لما فيه من حياه الروح و سعادته الفكر، و متعته النفس، و لما فيه من الهدايه إلى الإيمان بالله، و الاعتقاد باليوم الآخر.

و قد جاء هذا الكتاب كسائر مؤلفات الإمام- مفرغه عن بيان ساحر و حقائق علميه ناصعه، و مؤلفه عن حاجه و إلحاح و ضروره- و انتشر كأخواتها فى آفاق العالم و أنحاء البلاد حتى وصل إلى أميركا، و اطلع عليه ذلك العالم الجديد البعيد، فكتب صحفها البارع عن مدى تأثير الكتاب على ذهنیه ذلك العالم، و مدى تأثرهم به.

و نحن نقتطف هذه الكلمه البليغه عن صحيفه «العالم العربى» الصادره فى الأرجنتين نظرا لأهميتها و إيفائها حق الكتاب و حق مؤلفه الإمام حفظه الله بقدر المستطاع.

الغرى

*** سماحه الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء العراقى النجفى: ربما كان بين علماء المسلمين اليوم أبعدهم صيتا، و أغزرهم علما، و أكثرهم انتاجا فيما إذا توفرت الأسباب.

و بالرغم من السنين الطوال، البالغه السبعه عقود التى ينوء تحتها هذا الفيلسوف الكبير، لا يزال قلمه جمره تستعر دفاعا عن الدين، و كرامته، و العروبه، و مناوئها، بل لا يزال الإمام آل كاشف الغطاء يتدفق فلسفه و عبقرية و بحثا و تدقيقا حتى غدا مرجعا دينيا للعرب و العجم من المسلمين.

الفردوس الأعلى لقد أهدانا الإمام الحجة نسخه من مؤلفه الجديد الذى أطلق عليه اسم «الفردوس الأعلى»، و بالرغم من عرفنا فى أعمالنا اليومية حتى الأسنان و الأذقان حاولنا أن نكتفى من معدن علامتنا الأكبر بنهله، و انكبنا على مطالعه «الفردوس الأعلى»، و لكن النفس المتعطشه إلى كل جديد، المتعشقه لما ينتجه قلم هذا الفيلسوف الكبير، لم يطف علتها بضع صفحات فى الكتاب، بل أخذنا

نشفع الكأس بالكأس، والكوب بالكوب حتى الثمالة، و حتى وصلنا إلى نهايه هذا الكتاب النفيس الذى يصح أن يكون مرجعا للمؤمن و الكافر، للعابد و الجاحد.

إنَّ أعظم ما لفت نظرنا فى الكتاب، و أعادنا إلى الإسلام الصحيح، و أفرغ قلبنا من نزوات الشك، و سقطات الظن و التقدير، و أبعد عنا شيطان الوسوسة، المباحث الآتية فى الكتاب «غيب و لكنه بلا ريب»، هذا الباب يتعلق بسيره المعراج، و حديث إحضار آصف عرش بلقيس و غير ذلك، و فسر بعض الآيات القرآنيه تفسيراً علمياً ينطبق على نظريات عميقه تهدى القارئ إلى ضالته المنشوده عند ما يتعسر عليه معرفه كنه أسرار غوامض الحياه من شتى النواحي، و قد جال قلم المؤلف فى تفسير الماده و الروح تفسيراً علمياً منقطع النظير ينطبق على أقوال الكثيرين من علماء هذا العصر، حتى الذين لا- يؤمنون بخلود الروح، و لا- بوجود الخالق.

يقول المؤلف - مدّ الله فى عمره -:

«... إنَّ فى الإنسان بدنا برزخيا بين الروح المجرده و البدن المادى، فاعلم أنَّ هذا البدن قد تغلب عليه الناحيه الروحيه، و النزعات العقلية، فيغلب على الجسد المادى و يسخره لحكمه، و يكون تابعاً له، و منقاداً لأمره، و قد ينعكس الأمر فتتغلب النواحي الماديه، و الشهوات الحسيه على الملكات الروحيه فتصير الروح مسخره للماده، تابعه لها، منقاداً لرغباتها و شهواتها، و هنا تصير الروح ماده تهبط إلى الدرك الأسفل، و ظلمات الجهالات، و لكنه أخلد إلى الأرض، و هناك تصير الماده روحاً حتى تخف و تطف، و تنطبع بطابع المجردات، فتسمو إلى الملاء الأعلى فى هذه الحياه الدنيا، فضلاً عن الحياه

الأخرى».

و قديما قال بعض الشعراء فى سوانحهم الشعرية:

خفت و كادت أن تطير بجسمها و كذا الجسم تخف بالأرواح

و فى باب «المعاد الجسماني» للمؤلف براهين تهبط بالرجل الدهرى من عالم المادة، الفارغ من جوهر الإيمان، إلى العالم الملموس المحسوس و توقفه على نافذه الحياه التى يرى منها شعاع النور الإلهى.

و فى باب «الزكاه و الاشتراكه الصحيحه و التعاون فى الإسلام» ما يغنى العالم كله عن البحث فى كيفية التعاون المشترك بين الفرد و الجماعات، و بين الأسر و العائلات، و قد أفاض العلامة آل كاشف الغطاء بالبحث عن الاشتراكه حتى صورها من أفضل مزايا الإسلام.

و هناك أسئله و أجوبه تتعلق فى أصول الدين و فروعه، و الفروض و الفروع، و قد جاءت بعض فتاوى الحجه الإمام آل كاشف الغطاء موافقه لروح العصر الحالى إذا لم تجئ كلها.

و الذى لفت نظرنا هو أن سماحه المؤلف يستشهد كثيرا بأقوال أبى هريره، بينما زميله الإمام السيد عبد الحسين آل شرف الدين «صور جبل عامل» قد فند جميع أقواله، فى مؤلفه المشهور «أبو هريره»، و جردها من الحقائق و الأسانيد العلميه، التى يصح الأخذ بها و الاعتماد عليها، و نحن لا نحاول بكلمتنا هذه أن نستبق الظروف، و نجعل من ضعفنا فى التعرض للبحوث الدينيه و العلميه قوه للخوض فى معركه من هذه المعارك، بينما يعلم الجميع أن هذه الجريده لا تهتم

إِلَّا للقضايا الوطنيه البحتة، بقطع النظر عن احترامنا للدين و أربابه، و لعلماء الدين العاملين المخلصين كافه عامه.

فإلى سماحته- سماحه الإمام آل كاشف الغطاء- تحياتنا و تهانينا الحاره بمؤلفه الجديد، طالبيين من الجمعيات الإسلاميه المنتشره فى هذه الجمهوريه و غيرها أن تطلب من هذا الكتاب نسخا للمطالعه و الإهداء، و بذلك تعود هذه الجمعيات- بعد أن غرقت فى بحر الماده- إلى الحياه مره ثانيه، فتقف أمام الخالق الديان وقفه المعترف بذنوبه، المقر بعيوبه، و ما فى كتاب «الفردوس الأعلى» كفايه لمن يفتش عن ربه و عن ذنبه معا.

العالم العربى

الكلمه الثانيه

اشاره

عن مجله الرفيق العدد ١٠- السنه ٨ شهر رجب ١٣٧٢ هـ نيسان ١٩٥٣ م حول كتاب الفردوس الأعلى بقلم: الاستاذ أحمد سليمان الأحمد الأديب البارع الشهير حفظه الله

تمهيد:

صدر هذا الكتاب النفيس الرائع لمؤلفه الشهير مولانا الإمام الحجه الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، صاحب المؤلفات العديده الفريده، و التي منها كتاب «الدين و الإسلام» الذى أخذ شهره واسعه فى العالمين الشرق و الغرب معا، فكان برهانا ساطعا للمطلعين.

و الفردوس الأعلى الذى بين أيدينا جامع للشروط و الأحكام العصريه من دينيه و مدنيه، حاو لكثير من المسائل العلميه و الفقهيه لكبار علماء الأمه فى مختلف البلدان الشرقيه يستفتون الإمام كاشف الغطاء بها و أجوبته الجليله

الواضحه عليها بما يقنع و يرضى كل سائل مستفيد.

و نحن إذ نشكر لمولانا الحجة آل كاشف الغطاء هديته الثمينه ندعو بطول بقائه و إسماعده لنتمتع ببركته و أدعيته و علمه الغزير، و ليس لنا ما نقول بعد هذه الكلمه التي ننشرها لشاعر شباب العرب الأستاذ أحمد سليمان الأحمد بهذا المؤلف الغزير الماده، و الكثير المنفعه و الفائده، كما ننشر بختامها بعض الأسئلة الوارده و أجوبتها، و هذه كلمه الأستاذ أحمد الموفقه و فقه الله و زيد في حياته و رضى عنه.

قلم التحرير

حول كتاب الفردوس الأعلى

قال سبحانه و تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ... الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفُرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

بهذه الآية الكريمه صدر الإمام الحجة آيه الله الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء كتابه الجديد «الفردوس الأعلى»، و حقيق بنا أن نقف أمام ما يكتبه هذا الإمام الجليل، و أن نسترسل معه في آفاقه الفكرية نهل من معين ينبوعه الفياض، أو نقطف من غرس فردوسه الأعلى.

و حقيق بنا أن نذهب مع هذا العالم الفقيه كل مذهب في أبحاثه و نظراته و نستشف منها حقيقه الدين، هذا الدين الذى يبرأ من فريقين، يدعيه الأول و هو أشد ما يكون منه براءه، هذا الفريق الأول هو حزب الجمود و الخرافات و الأكاذيب و الأضاليل و الانعزال و الكره و التعصب، يعد هذه المجموعه دينا و لا

يقول إلّا بها، فيشوّه حقيقه الدين و يكون هؤلاء القائلون الحجّه القويه بنظر الملاحده الذين يميلون عن الدين و يغالون فى التكر لكل عظيم و جميل و سام فيه.

ذاك الفريق الأول، و هذا الفريق الثانى «الملاحده» يلتقيان على صعيد واحد، كلاهما شقاء للإنسانيه، و كلاهما لطخه عار فى جبينها، بل فى رأى و اعتقادى أن الفريق الأول أشد خطرا. و المجتمع الذى تفشو فيه هذه السموم هو مجتمع كتب عليه التأخر.

فى كتابه الإمام الحجّه كاشف الغطاء و أمثاله من المصلحين العظام ما يزيد إيماننا بالدين و بروحيته و بقداسته، و بأنه الطريقه الوحيدده لإنقاذ العالم من التخبط فى حمأه حلوله و شكوكه و ظنونه، و ما أكثر ما يثلج صدورنا- نحن دعاه الإصلاح- أن نرى أحبار أمتنا تنهض للإصلاح الدينى فلا تحيد خطوه واحده عما يؤيده العقل، و عما يرتفع بالإنسان ماده و روحا.

إنّ النقيق المجرم الزرى الذى قال بالخرافات و الأوهام هو نفسه النقيق المجرم الزرى الذى تهجم على حملة لواء الإسلام و الإيمان، فما ذا يقول الإسلام و الإيمان؟ و يا ليت شعرى أى معنى لحركه أو نظريه، و أى قيمه لها إذا كان علم يبرأ منها و يبين أخطاءها ثم يعتنقها جاهل أو خمسون جاهلا؟

حدانا إلى هذه العجالة الفكرية ما طلع علينا به علامتنا المرجع الدينى الأعلى الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء فى فردوسه الأعلى، و ما دبّجه قلمه البليغ من روائع الفكر و الالهام، و الحق أنّ مباحث علامه الأكبر تمتاز بذلك التفكير المجرد، و الإحاطه الشامله فى الموضوع، بل أسارع و أقول: إنّ ما يهتدى إليه من الشرح و التعليل و إناره السائل لمّا يعز نظيره، و يكاد ينفرد به

الشيخ الحجة من خوالج و خواطر و حقائق و دقائق.

و قد هزّنا بنوع خاص، و ما أكثر قول الإمام الذى يأخذ بمجامع القلوب، و يملك الأفكار و العقول، أقول: لقد هزّنا- بنوع خاص- وصفه لمن يجب أو يجوز الأخذ عنه و تقليده، فيقول: «النظر إلى مقدار انتاجه، و كثره مؤلفاته، و عظيم خدماته للشرع و الإسلام، و مساعيه فى صيانته الحوزة، و الذب عنها».

و ما أروع و أجل تفسيره رضى الله عنه لانخساف قمر العقل و انكشاف شمس المعرفة، و ما أعظم نصيحته فى آخر الجواب: و إن أبيت فطرح تلك الأخبار هو الأصح، و الله العالم.

كم فى نفس هذا العالم من هدى و علم، و معرفه و إصلاح، و يا حبذا لو تأخذ الأمة بنصائحه و توجيهاته، إذا لعاد لنا عزنا و فوزنا فى الدنيا و الآخرة.

و ما ذا أقول فى الإمام إلّا ترديد بيت من قصيده لمولاي الوالد وجهها جوابا لقصيده أرسلها إليه الإمام الحجة الشيخ محمد الحسين، فقال:

بك ابن الرضى دالت إلى العلم دوله بها خدمت بيض الصفائح أقلاما

و ما ذا أقول فى «الفردوس الأعلى» إلّا أن أنقله بكليته للقارئ، و يا حبذا لو عمم فى البيوت و لو وعته القلوب التى تبصر.

أحمد سليمان الأحمد

فى عالم التأليف بقلم: آل كاشف الغطاء

الثالثة

كلمه مجله المواهب الفردوس الأعلى بعض أسرار الحج: بحسب هذا المؤلف الجديد «الفردوس الأعلى» أن يكون بقلم الإمام المجتهد الأكبر آيه الله العلامة سماحه حجه الإسلام الأشهر، الأجل الأفقه الأنور، مولانا الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، متّع الله الأنام بإطاله عمره الشريف، فيأتى مطابقا اسمه مسماه، و لفظه معناه، و يجىء آيه فى سلامه العقيدة و التفكير، و بلاغه التفسير و التعبير، و فى كشف دقائق الفقه و العرفان، و توضيح أسرار العبادات و الزكاه و الحج و الصوم، و وحده الوجود و المعاد الجسماني و غير ذلك، بأجلى بيان و أقوى برهان، عدا مقدمات حافله الضرع، جليله النفع، يحتوى عليها هذا الكتاب العظيم، و على مسائل فقهيه فسيحه الأرجاء، متشعبه الطرق، متعددة المقاصد، مسائل يندر جدا فى عصرنا هذا- عصر العلوم و الفنون- من بوسعه و طاقته الإجابة عنها بهذا البيان الشافى المبدع، و الأسلوب

الرشيق الممتع، بهذه الحجج البالغة والأدلة القاطعة، كما تكرم وأجاب عنها صاحب «الفردوس الأعلى» أعلى الله كلمته، من طريق العقل الناضج الراجح، والنقل الثابت الصحيح.

ولا غرابه، فأمامنا آل كاشف الغطاء إن هو إلّا فى الربيّئه من أولئك الرجال الأفذاذ الذين غاصوا بجدهم واجتهادهم إلى القرار فى بحار علوم أهل العصمه آل بيت الرسول، أئمة الهدى و منائر الإيمان والإسلام عليه وعليهم السلام، فاستخرجوا درر كلمهم من مكائنها، و جواهر معانيهم من معادنها، ثم أخذوا يثبتونها فى النفوس كتابيا شريفا، و سننا نبويه سنياه، تصقل الأفهام، و تنير الأذهان، و تهدي إلى سواء السبيل، فما أكبرها نعمه على الناس، و ما أجلها منّه!

بئر معطله و قصر مشرف مثل لآل محمد مستطرف فالقصر مجدهم الذى لا يرتقى و البئر علمهم الذى لا ينزف

تعطف سماحه الأب الروحي البار سيدنا المؤلف الإمام فشرّفنا- و لسماحته أكمل الشكر- بإهداء نسخه من فردوسه الأعلى، صادرة من مدرسته فى النجف الأشرف فى ١٥ ربيع الأول ١٣٧٢.

و بكلمه الإهداء عليها بقلمه الشريف نراه يتلطف فيرغب إلينا بأن نطالعه بإمعان و رويه و استيعاب، ثم نفيه بعد ذلك حقه من نقد أو رد.

أما المطالعه بإمعان فسمعا و طاعه لما أمر، و أما النقد و الرد، فإنّ من يطيقهما- بعرفنا- على هذا الكتاب القيم القويم، الذى ما خرج عن كونه تقريرا لأحكام الشريعة الإسلاميه الغراء فإنه يطيق الرد على كتاب الله و سنّه نبيه صلّى الله عليه و آله، و كلام الموالى أهل البيت المعصومين عليهم السّلام.

و تشرف «المواهب» بنقل الفصل الآتى «بعض أسرار الحج» من هذا الكتاب الجليل الذى يجدر بكل أديب عربى حق مسلم و غير مسلم أن يطالعه بإمعان و رويه ليتبين مقدار فضله و نفعه، و حاجه النفوس الخيره إليه، و إليك.

انتهى.

عن مجله المواهب

العدد ٩- ١٠- السنه الثامنه- جمادى الثانيه و رجب سنه ١٣٧٢ هـ- ص ١٤

مقدمه السيد القاضي الطباطبائي

عرفت الله بفسخ العزائم: لما قضت العناية الإلهية، و تقدير العزيز العليم في العام الماضي - أعني سنة (١٣٧١ هـ) - بالتوفيق و التأيد، و وفقنا في النجف الأشرف لطبع كتاب «الفردوس الأعلى» من تصانيف سماحه شيخنا و أستاذنا الإمام آية الله كاشف الغطاء - و هو اليوم من أكبر مراجع الشيعة و مجتهديهم - مع الله الأمل بطول حياته و بقاءه، بعد أن بذلنا الجهد في طبعه و نشره باهتمام الشاب النشيط في مطبعته الحيدرية، فبرز هذا الأثر الخالد إلى عالم العلم و الأدب، و ما كان القصد إلّا خدمة الدين و المذهب، و بث العلم و نشر الحقائق، و بعد برهه قليلة من زمن نشره و ارتواء الناس من مناهله العذبة، وقعنا في المضايق المكربة بسبب بعض الحوادث العجيبة، و تصارييف الزمان و الدهر الخوان، فعزمنا للقفول إلى الأرض التي نشأنا فيها، و في قصدي العود إلى النجف الأشرف - مركز الفقاهة و الثقافة العلمية و النزعات الأدبية - عاجلاً - من دون تأنّ في ذلك و لا تأخير، فوردنا إلى «تبريز» و وقعنا في الحوادث المزعجة التي تشمئز من سماعها النفوس الطيبة و القلوب البتيرة، فعافت هذه العوائق بيني و بين تلك الأمانيه و الرجوع إلى

الأرض المقدسه، و من جراء ذلك لم أجد بدا إلّا التوقّف و الإقامة حتى تنفرج المضايق، و تنقضى هذه الظروف بعون الله تعالى.

و صار من العناية الربانيه فى هذه الآونه الأخيره أن قيض الله تعالى بعض الناشرين للعلوم و الفضائل لطبع هذا الكتاب النفيس و السفر الجليل طبعاً ثانياً، بحلّه قشيبه رائعه و طبعه جديده طامحه، فكتبنا إلى سماحه شيخنا الإمام- دام ظله- فى النجف الأشرف، نستدعى الإذن فى ذلك، فتفضّل علينا و على رواد العلم و طلاب الفضيله بالإجازة لتجديد طبعه، و أمر بإرسال نسخه مصححه بقلمه الشريف و فيها بعض الزيادات و التنقيحات، و أمرنى بتوقيعه المبارك بكتابه بعض التعاليق أيضاً زياده على التعليقات التى كتبنا فى الطبعه الأولى، و ليس ذلك إلّا من ألطافه الخاصه إلينا، فبادرت لامثال أوامره شاكرًا لألطافه و لإرشاده إلى ضالتي المنشوده و بغيتى المأموله.

و قد ساعدنا فى أمور الطبع و التصحيح و نشر هذا الأثر النفيس بأبهى حله حضره العالم الفاضل الأستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي (١)، نسأل الله تعالى أن يوفقه و إيانا لأداء أمثال هذه الخدمات الدينيه إلى العالم الإسلامى و المجتمع المذهبى، و من الله التوفيق و هو المستعان و عليه التكلان.

تبريز- إيران- شوال المكرم ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٣ م

محمد على القاضى الطباطبائي

١- و كيل مجله «العرفان» الغراء بتبريز- إيران، لصاحبها علامه المصلح المجاهد الشيخ أحمد «عارف الزين»، تلك المجله الجليله التى خدمت العلم و الدين طيله أربعين سنه، و هى اليوم من أكبر المجلات الإسلاميه الراقية انتشاراً و ازدهاراً، تصدر فى صيدا- لبنان.

[مقدمه الكتاب]

كلمه الإمام المجتهد الأكبر آيه الله كاشف الغطاء المؤلف - أدام الله ظله - كمقدمه للكتاب بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد و المجد قال جل شأنه فى محكم كتابه الكريم: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (١).

و كما أنّ الحكمه الأزليه و العنايه الكليه قضت اختلاف أفراد البشر و امتياز كل واحد عن الآخر فى طولله و شكله و ملامحه و سائر جوارحه، بل و حتى فى نبراته و نغمات صوته، فلا تكاد تجد فردين من نوع الإنسان يتساويان فى كل المزاياء الجسميه و الزوايا العضويه من لون أو لغه أو غيرهما، كل ذلك دليلا على عظيم القدره و آيه على باهر الصنعه، و أنّ سعه المشيئه لا حدّ لها و لا منتهى.

ثمّ و على هذا و مثله جعل اختلافهم فى الأفهام و المدارك و الشعور و الميول و الأذواق و الغرائز، و لعل اختلافهم و تباينهم فى الأخلاق أكثر من اختلافهم فى الخلق حكمه باهره، و قدره قاهره، جلّت و عظمت فوق العظمه

و الإجلال بما لا يتناهى من الكبرياء والكمال.

و كان من الغرائز والميول التى أودعها جل شأنه فى هذا البدن النحيف، والجسم الضعيف منذ درج على الأرض أو صار يميز بين الطول والعرض، الميل والرغبة الملتح إلى التأليف والجمع، من كل أصل وفرع، ينضم وتنظم بها الرغبة المتوقده إلى التذوق والمشاركه فى شتى العلوم وأكثر الفنون.

فما انتهى العقد الأول من أعوامى إلّا وقد شرعت أو كرعت من مناهل علوم العربيه والأدب و مبادئ الفقه وأصوله، و أول تأليف برز لى فى هذه البرهه كتاب «العبارات العربيه فى طبقات الجعفرية» مجلدان، كله أدب و تأريخ و نوادر، برزت نسخه واحده منه إلى المبيضة أرسلناها فى ذلك العصر إلى عمّ لنا كان فى أصفهان كى يمثله للطبع فعاجله الأجل قبل إنجاز العمل، و مات و ماتت تلك النسخه النفيسه معه، و قد علمنا أنها ما نشرت، و لكن لا نعلم أين قبرت، و ليس عندنا منه سوى مسوده الجزء الأول بخطنا قبل ستين سنه، و قد انتهل من مشاريع هذه النسخه جملته من أدباء العصر، و نقلوا الكثير من فرائدها إلى مؤلفاتهم مع حفظ أمانه النقل و بدونها.

ثمّ لم تنطو صحيفه العقد الثانى من حياتنا إلّا و نحن منهمكون فى طلب دائب و حركه سافره بالاشتغال فى علوم الحكمه و الفلسفه و الكلام عند أساطينها الذين هاجروا إلى النجف الأشرف لتحصيل العلوم الشرعيه، عند مراجع الشيعة الأعظم فى أوائل القرن الرابع عشر، مضافا إلى اشتغالنا فى علوم البلاغه كالمعانى و البيان و البديع، و الرياضيات من الحساب و الهيئه و أضرابها، بل الفقه و أصوله، و الحضور فى حوزة درس الطبقة العليا من الأساطين كالكاظمين صاحب العروه و صاحب الكفايه رضوان الله عليهما، فقد لازمت

الحضور عليهما من سنة الثاني عشر هجريه إلى حين وفاه الأول سنة ١٣٣٧ هـ، و الثاني سنة ١٣٢٩ هـ، و على الشيخ الفقيه الهمداني صاحب مصباح الفقيه، المتوفى سنة ١٣٢٢ هـ، و غير هؤلاء من الأعظم قدس الله أسرارهم، و فى حين الوقت الذى أحضر عند هؤلاء الأساتذه الأعلام كانت لى حوزة درس من الأفاضل المهاجرين لطلب العلم، فكنت أكتب ما أتلقيه من أساتذتى فى الفقه و أصوله و أحرر ما ألقيه من الدروس على تلاميذى.

و فى هذه الآونه و أنا فى وسط العقد الثالث ألفت شرح العروه فى مجلدين كبيرين لم يطبع شىء منها إلى الآن، و مع استفراغ الوسع و بذل الجهود البليغة فى علمى الفقه و أصوله و الحديث و التفسير و نحوها، و صرف أكثر ساعات يومى و ليلتى فيها أجد فى فؤادى شعله متوقده و عطشا ملتهبا يحفزنى إلى الانتهاال و الاشتغال بالعلوم الإلهيه، و المعارف العليا، و الحكمه المتعاليه، فكنت أدرس فى عين ذلك الوقت كتب صدر المتألهين قدس الله سره (١) من مختصراته

١- إشاره إلى الحاله الوضاه التى كانت عليها جامعه النجف الأشرف فى أوائل هذا القرن من بزوغ شمس العلوم و المعارف و الثقافه الدينيه و الثروه العلميه و المكانه الأدبيه و سائر المزايا الفاضله، فإن منذ تأسيس هذه الجامعه من زمن مؤسسها شيخ الطائفه و زعيم الشيعة الأكبر الشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى النجفى المتوفى (٤٦٠) هـ إلى اليوم تشد إليها الرحال من البلدان و الأقطار الإسلاميه لاقتباس العلوم الدينيه على اختلاف أنواعها و أصنافها عند أساتذتها الأكابر زعماء الدين و كبراء المذهب، أجل تشد إليها الرحال، و يكثر إلى أرض الغرى الترحال، و يطوف رواد العلم و طلاب الفضيله حول ضريح أمير المؤمنين عليه السلام، و من قال فى حقه الرسول الأمين صلى الله عليه و آله: «أنا مدينه العلم و على بابها»: إنما المصطفى مدينه العلم و هو الباب من أناه أناها هاجر شيخ الإماميه من خراسان و قدم العراق سنة (٤٠٨) هـ، و أقام فى بغداد إلى سنة (٤٤٨) هـ، و استقل بالإمامه للشيعة بعد وفاه أستاذة الشريف علم الهدى السيد المرتضى المتوفى (٤٣٦) هـ، فاشتهر صيته فى الآفاق، و سطع نوره و عرف فضله، و انقاد الكل لعظمته، و ازدلفت إليه العلماء و الفضلاء من كل حذب للتلمذه و الحضور تحت منبره، و اجتمع إليه المستفيدون من الأقطار، و بلغت عده تلامذته إلى ثلاثمائة من مجتهدى الفريقين، حتى أنّ الخليفه العباسى القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله أحمد جعل له كرسى الكلام، و ما كان العباسيون يسمحون به يوم ذاك إلّا لمن هو فى الرعيال الأول و القمه العليا بين العلماء فى علومه و المتفوق على نظرائه فى الكلام، فغلت الأضغان و الأحقاد فى قلوب الحساد، و اشتعلت نائره الفتنة بين الفريقين، و سارعوا فى القضاء على الأخوه الإسلاميه، و أوردوا أضربتهم المنكره عليها و احترقت من جرائها كتب الشيخ قدس سرّه و داره فى باب الكرخ، و كرسى كان يجلس عليه للكلام. فهاجر شيخنا وقتئذ إلى النجف الأشرف- هذه الأرض المقدسه- و أسس هذه الجامعه، و اختارها للمركزيه العلميه، تحت لواء القبه العلويه، فازدلفت إليه العلماء و الأفاضل، و هاجروا معه و أحاطوا به من كل جانب كالهاله على القمر، و تقاطر إليه الفضلاء من كل صقع و ناحيه حتى برعوا بعلومه الجمه، و نشروا ألويه العلم و الدين فى أنحاء البسيطة بعده، و أبى الله إلّا أن يتم نوره. و لا يزال من ذلك الزمن الغابر هذه الأرض المقدسه محطّ رحال رجال العلم، و دار الهجره رواده، و لم يزل فيها على مرّ القرون إلى اليوم جمع من أكابر العلماء و الفقهاء يتكفلون أمور شيعه أهل البيت عليهم السلام فى التقليد و الفتوى، و تربيه طلاب العلوم الدينيه و رواد الفضيله، و لذا نجد أكثر علماء الشيعة، بل جلهم فى الأقطار و الأمصار من تلك القرون إلى اليوم من خريجى هذه المدرسه العلويه، و

المقتبسون علومهم و معارفهم الدينيه من هذه الجامعه المرتضويه، فإنها كالجامعات و الكليات الرقيه، بالإضافة إلى المدارس الابتدائيه بين جميع المعاهد العلميه للشيعة، و انتشرت منها إلى اليوم الملايين من المصنفات النفيسه و التصانيف الممتعه التي يعسر لنا بل لا يمكن لأحد إحصاؤها و عدّها على التحقيق. و منذ تأسيس هذه الجامعه لم تزل تزدهر بالعلوم و تموج بالفضائل في كل هذه العصور، و لها تأثير عالمي و أثر قوى يشمل الإنسانيه و يحيط البشريه جمعاء، بيد أن أوائل هذا القرن من العصور المشرقه التي حوت على بعض المزايا الخالده و الثمار اليناعه في هذه الجامعه، يوم ناهز فيها عدد طلاب العلوم الدينيه عشره آلاف نسمة، و اجتمع فيها جم غفير من فطاحل الفقهاء و المجتهدين و رؤساء الدين، و كانت الحريه التامه في دراسه العلوم من معقولها و منقولها، و التوسع في اقتنائها و تحصيلها على أنواعها سائده على تلك الجامعه، و فتحت طرق سهل في التحليل و التحرر العلمى و تنوير الأفكار في البحث و التنقيب النظرى، و اجتمع فيها أيضا جمع من أكابر الحكماء المتشرعين و العرفاء الشامخين و المربين للنفوس بالحكمه العمليه و الدراسه العلميه، و بتخلقهم بأخلاق الله، و بخشيتهم في جنب الله، و بتحليلهم بالفضائل الإنسانيه، و ما كان من نياتهم إلّا خدمه البشريه مع مراعاتهم الطريقه المثلى و الشرعه الوسطى في بحوثهم القيمه و دروسهم العاليه، و تجنبهم عن الجمود و الوقوف عن تحصيل العلوم و الرجوع إلى القهقرى. و ممن رحل إلى هذه الجامعه و أقام مده فيها من فحول أبطال العلوم العقلية و النقلية، و أساتذتها الأفخم هو العلامة الحكيم و الفقيه الشهيد الشيخ محمد باقر الشيرازى الاصطهباناتى، الفائز لدرجه الشهاده حينما وقع هدفا للرصاص في حسنيه «قوام» بشيراز سنه ١٣٢٦ هـ، (وقفنا على تأريخ حياه هذا الفقيه الحكيم- على نحو التحقيق و التفصيل، و كيفيه شهادته و خدماته الدينيه، و ترويجه للشريعه، و قيامه للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر أحسن قيام، بعد أن قفل عن النجف الأشرف إلى وطنه- في سفرنا إلى شيراز قبل عده سنين، و كتب لنا تأريخ شئون حياته أيضا نجله الجليل بخطه، و نقلناه بطوله في بعض مجاميعنا، و كان من تلامذته و خاصته، بل صاحب أسراره حضره سيدى الوالد الماجد المرحوم- قدس الله روحه- و سمعت أشعه من ترجمه حياته منه قدّس سرّه أيضا). كان قدّس سرّه مدرسا في المعقول و المنقول، و ماهرا في تدريس الحكمه المتعاليه على طريقه صدر المتألهين قدّس سرّه، درس العلوم الفلسفيه و المعارف الإلهيه و الأصول الكلاميه على تلاميذه الكثيرين متنا و خارجا، و اجتمع للارتشاف من نمير حكمته جم غفير من الأعلام و الزعماء الكبراء من ظماء العلوم و الفضائل و فى طليعتهم شيخنا الإمام العلامة أدام الله ظلاله و أيامه، كما ترشحت الإشاره به من قلمه الشريف فى ذيل صفحه ٣٣ ج ١ من كتابه القيم النفيس «الدين و الإسلام» عند ذكره ترجمه موجزه لصدر المتألهين صاحب الأسفار عن أستاذه الحكيم المنوه باسمه الشريف. و أيضا كان من مشاهير المدرسين للحكمه العاليه فى ذلك الوقت الشيخ العلامة الجامع لأنواع العلوم الحاج ميرزا فتح الله الشهير ب «شيخ الشريعه» الاصفهانى المتوفى سنه ١٣٣٩ هـ- الذى تقلّد الزعامه العامه و المرجعيه فى التقليد و الفتوى مده يسيره فى أواخر عمره الشريف- فإنّه عند قدومه من إيران إلى العراق مجازا من علماء اصفهان سنه ١٢٩٥ هـ كان مدرسا كبيرا فى الحكمه و الكلام و الفلسفه العاليه و المعارف الدينيه، و كان خصيصا فى تشييد عقائد الدين فى قلوب المحصلين بالأدله و البراهين بغيه استعدادهم و تثقيفهم للقيام بالذب عن الدين كيد الأعداء و الخصماء و شبهات الملحدين و أهل الضلال و الأهواء، و مدافعه الخصوم الواقفين فى طريق السير و الانتهاء إلى أهدافهم المقدسه، و فى سبيل بث العقائد الإسلاميه. و كان قدّس سرّه يدرس فى المسجد الطوسى الواقع فى جوار القبه العلويه ليلا- و نهارا، و يحضر بين يديه مئات من المشتغلين كما نقل لنا ذلك جمع من مشايخنا الأعلام و أساتذتنا العظام أدام الله بركاتهم، و ذكرنا أيام إقامتنا فى بلده «قم» أشعه من تأريخ حياته، و فهرسا من تصانيفه الممتعه مع الإشاره إلى موضوعاتها فى مقدمه كتابه «إفاضه القدير فى أحكام العصير» المطبوع ب «قم» سنه ١٣٧٠ هـ فراجع. و أيضا كان من الجهابذه فى الحكمه و الفلسفه، و من المدرسين فى هذه الجامعه الشيخ العلامة الحكيم الشيخ أحمد الشيرازى المتوفى ١٣٣٢ هـ، الجامع بين المعقول و

المنقول، و هو أيضا من أساتذته سماحه شيخنا العلامة أدام الله أيامه، و له حاشيه على كتاب الفصول فى أصول الفقه، و نسخه منها بخط تلميذه حضره سيدى الوالد الماجد قدس سره (أنظر ترجمته فى مجله العرفان الأغز: ص ١١٩٧-١١٩٨، ج ١٠ مج ٣٣ ط. صيدا) موجوده فى مكتبتنا الشخصيه ب «تبريز»، فلو أردنا إحصاء المدرسين و الأساتذه الكبراء فى المعقول و الأخلاق و العرفان و الحديث و الرجال و علوم القرآن فى أوائل هذا القرن لطلال بنا الكلام. و أما الفقهاء و المجتهدون من أفذاذ الفقه و أصوله، و حمله الشرع المقدس و قاداته فى فروعه و أحكامه فى ذلك الوقت فهم كثيرون، يعسر إحصاؤهم و الإشارة إلى أساميهم الشريفة فى المقام، خاصه من تلامذه الشيخ الإمام الأنصارى رضوان الله عليه. و غير خفى على القارئ الكريم أنى لا أريد بكلمتى هذه أن أحوم حول تأريخ النجف الأشرف و جامعتها و مزاياها و شئونها الاجتماعيه، و تطورات أوضاعها التاريخيه، و آثارها العلميه الغابره منها و الحاضره، و أثرها العميق و وقعها العظيم، و تأثيرها المعجب فى العالم الإسلامى و المجتمع المذهبى، و شرح آثارها الخالده و ثروتها العلميه و مكانتها الساميه فى قلوب المسلمين عموما و الشيعة خصوصا، فإن التجوال فى هذا المجال يحتاج إلى تأليف كتاب مستقل، و ترصيف تصنيف منيف، و إنما الغرض هو الإشارة بل الإشاده إلى ثقافه العاليه و الحضاره العلميه و النزعات الدينيه و الرغبات الأدبيه، و التوسع فى نطاقها و الاهتمام فى شئونها فى هذه الجامعه، مضافا إلى مركزيتها للفقاهه و الاجتهاد و سائر العلوم الدينيه الموجوده أشعه لمعانها إلى اليوم بيركه أعلام الشيعة و عظمائها و مراجع الإماميه و زعمائها، و أفذاذ الأئمه و رؤسائها، و الإفصاح بأن اللازم على كل مسلم و شيعى حى غيور الحافظ على كيانه السامى العنايه التامه لحفاظه هذه الجامعه الكبرى، و لفت أنظارهم إليها فإن فى تقويتها قوه للمذهب، و فى تشييدها ترويج للدين، و فى الاهتمام بها قمع للباطل، و ذلك غير خفى على من له إلمام بهذا الموضوع و اهتمام بهذا المشروع المقدس، إن كان ممن رزقه الله تعالى فهم ما هو الصالح لعالم التشيع و حمايه حوزة الدين، و ممن يقدم المصالح العامه و المنافع الاجتماعيه على المنافع الشخصيه و الأغراض الفرديه، و ليعلموا اخواننا بالقطع و اليقين أن من نيات أعداء الدين و خصماء المذهب من الأمم الأجنبيه و من مكايدهم الممقوته، هدم أساس هذه الجامعه و محوها و إباده مجدها و عظمتها و حطها عن مقامها الشامخ فى عالم التشيع، و نسف حضارتها العلميه و نزعاتها الدينيه، و لهم السعى البليغ فى تهيه أسباب ضعفها و سقوطها و اضمحلالها، و إرجاع الناس إلى غيرها و ترغيبهم إلى سواها فى أمر التقليد و الفتوى، و تحكيم الجمود على أفرادها و سوقهم إلى نبذ أغلب العلوم إلى ورائهم ظهريا، و الاكتفاء ببعض العلوم التى لا يكفى فى قلع أساس الأباطيل و الأضاليل، و قمع جرثومه الزندقه و الإلحاد، كما فعلوا ذلك كله بالنسبه إليها بعد أوائل هذا القرن، و شاهدا ذلك فى هذه السنين الأخيره، و فى أثر ذلك توقف جمع من الأساتذه فى هذه الجامعه عن دراسه بعض العلوم، و صار هذا الأمر من الجنايات التى لا يسدها شىء إلا التيقظ و سد هذه الثلمه بالحريه التامه فى تحصيل العلوم بشتى أنواعها. نسأل الله تعالى أن يوفق أهل الإيمان و العقيده الراسخه لحفاظه هذه الجامعه، و تشييدها و تأييدها و تقويه هذا الهدف الأسمى و الغرض الأقصى، و رزقهم التيقظ عن رقد الغفله، و الاهتمام بمستوى الأئمه، و القيام تجاه واجبهم الدينى، و فرضهم المذهبى، و أن يوفقهم لنبد المصالح الشخصيه، و الإقبال على المعاضده للأمور الاجتماعيه و الدينيه، و توحيد الجهود و التخلص عن كل غرض ممقوت، و الله الموفق. القاضى الطباطبائى ١٨-٩-

كالمشاعر و العرشيّه و شرح الهدايه، و مطولاته كالأسفار و شرح أصول الكافي، ثمّ ألحّ بي العطش و الظماء إلى التماس جرعه من كتب العرفاء الشامخين كالقصص و النصوص و الفكوك و كثير من مثنويات ملّا جلال الدين الرومي و الجامي و شمس التبريزي و الشبستري و غيرهم ممن نهج على منهاجهم و عرج في معراجهم، فكنت لا أجد راحه و روحا لروحي من عناء الحياه و متاعب الكفاح إلّا بمزاولة الأدب العربي و التلذذ بمطالعه كتب القوم و الأنس بأشعارهم و معارفهم حتى بلغت من ذلك على مثل ما قيل، كنت أشرب و لا أرتوي فصرت أرتوي و لا أشرب.

و على كل فلا أريد بكلمتي هذه أن أترجم لنفسى شئون حياتي، و كيف انقضت ساعات أيامي و ليلاي، فإن هذا يحتاج إلى مؤلف ضخّم كله عجائب و غرائب و دروس و حوادث و كوارث و عبر، و لعل التاريخ يحتفظ بشيء منه إن كان لا يستطيع الاحتفاظ ب كله.

نعم، جل القصد من هذه الومضه إناره زاويه واحده من هذا العمر الحافل بالزوايا و المزايا، و هي ناحيه الشغف و الولع بالتأليف و نشر العلوم و الثقافه بشتى

أنواعها، فكان أول تأليف لنا «العبارات» كما أسلفنا، وهو أدب و تأريخ و تراجم، و أول تأليف فى الفقه شرح العروى الوثقى، كنا نكتب الشرح ليلا و نلقيه نهارا على حوزة الدرس المؤلفه من أعلام الأفاضل المتجاوز عددهم المائه فى مسجد الهندى تاره و فى غيره أخرى.

و بعد وفاه أستاذنا الطبائى أعلى الله مقامه بسنه واحده رجع إلينا جماعه من المؤمنين من أهالى بغداد و طلبوا منا تعليقا على التبصره ليكون عملهم عليها، فعلقنا عليها حواشى، و طبعت فى هامش الكتاب مع حاشيه الأستاذ قدس سرّه سنه (١٣٣٨) هـ، و فى خلال هذا ترجمنا عده كتب من الفارسيه إلى العرييه ك «فارسي هيئت» و «حجه السعاده» و «رحله ناصر خسرو».

و أول تأليف لنا فى الحكمه و العقائد «الدين و الإسلام»، و كنا وسمناه «الدعوه الإسلاميه إلى مذهب الإماميه»، و شرعنا بطبعه بمطبعه دار السلام فى بغداد، و بينا كانت المطبعه تشتغل بطبع الجزء الثانى سنه ١٣٢٩ هجرى، و كانت بعض نسخ من الجزء الأول الذى نجز طبعه قد انتشر و تداولته الأيدى و إذا بالسلطه تهاجم المطبعه بغته و تصادر الكتاب بجزئيه و تحمله إلى حيث لا ندرى إلى الآن، و كان ذلك بأمر الوالى الشهير فى عهد دوله «عبد الحميد و رشاد ناظم باشا»، و بإيعاز المفتى «شيخ سعيد الزهاوى»، فكبدونا بهذه الحركه الجائره خسائر باهظه ماديّه و معنويه بعثت فىنا روح النشاط و الحماس إلى السعى بطبعه خارج العراق، فصممنا العزيمه على الحج إلى بيت الله الحرام من الكاظميه إلى الشام على البغال شهرا كاملا و منها إلى المدينه المنوره بالقطار، و منها إلى مكه على الجمال، و كتبنا بهذا السفر رحله بديعه أسميناها «نزهه السمر و نزهه السفر» لا تزال بخطنا، ثم أقفلنا بعد الفراغ من أداء المناسك إلى

الشام أيضا، و منها إلى بيروت فصيدا فأنجزنا طبع الجزءين منه، و لطفنا من أسلوبه الثقيل فى الطبعة الأولى حتى ساغ مشربه للجميع، ثم طبعنا الجزءين من «المراجعات الريحانية» و الجزءين من «التوضيح فى الإنجيل و المسيح»، و فى خلال هذا واصلنا السعى لنشر عدة كتب مهمه، و أشرفنا على تصحيحها كـ «الوساطه» للقاضى الجرجانى، و «معالم الاصابه» فى الكاتب و الكتابه، و ديوان السيد الحبوبى و «سحر بابل» و غيرها.

ثم عدنا إلى النجف الأشرف سنه ١٣٣٢ هـ أوائل الحرب العامه الأولى، و ألجئنا إلى الإرشاد و الدعوه، و سافرنا للجهاد عدة مرات حتى إذا وضعت الحَرْبُ أَوْزَارَهَا و انتقل أستاذنا السيد الإمام الكاظم إلى جوار ربه و تحملنا أعباء وصيته مع الأخ المرحوم أعلى الله مقامه الذى اجتهدنا معه فى تنقيح تأليف «العروه الوثقى» و طبعها مرتين فى حياته، و كانت مرجعيه الإماميه فى عموم الأقطار قد انتهت إليه رضوان الله عليه، و علينا كان يعول فى جميع مهماته و لا يضع ثقته عند غيرنا، و إلينا يرجع كل مرافعه تنشر عنده فيحكم بحكمنا و يقضى بقضائنا، و لا تزال وصاياه بخطه عندنا.

و منذ اتسعت دائره المرجعيه إلينا بعد وفاته اضطررنا الظروف إلى نشر الرسائل العمليه المتنوعه، فأصدرنا عدة رسائل كالوجيزتين الصغرى و الكبرى، فارسيه و عربيه، و قد طبعت عدة طبعات، و كالسؤال و الجواب العربى الذى طبع تكرارا، و كزاد المقلدين الفارسى الذى تكرر أيضا طبعه فى النجف الأشرف و فى خراسان، و كحاشيه التبصره و حاشيه العروه و فيه أنفس التحقيقات فى المدارك الفقيهيه، و كذلك التعليقات على سفينه النجاه أربع مجلدات، و الأصل مجلدان للأخ المرحوم طبع و نفذ فى حياته فعلقنا عليه حتى بلغ أربعة أجزاء

و طبعناه ثانيا، و ألفنا الآيات البينات أربع رسائل مهمه فى رد الأمويه و البهائيه و الوهابيه و الطبيعيه.

و قبل الحرب العامه الثانيه ألفنا «تحرير المجله» فى خمسہ أجزاء، و يعرف قدر هذا الكتاب و عظيم وقعه و علو مقامه من يطالعه إن كان من أهل ذلك.

و أعظم من كل هذا أثرا و أعظم نفعا و أصدق خبرا و خبرا كتاب «أصل الشيعه» الذى ترجم إلى عدہ لغات، و طبع اثنى عشر مره، و يتلوه «الأرض و التربه الحسينيه» ترجم إلى الفارسيه و طبع فارسيا و عربيا، و المترجم لهما هو العالم المتبحر البر التقى الشاهزاده خسروانى أطال الله عمره و أجزل أجره، و كان البريد و غيره يوصل إلى مكتبتى - سحابه عمرى - كتبنا من الأقطار البعيده و القريبه من العراق و خارجه، تشتمل على أسئلہ فى مسائل عويصه و مشاكل غامضه فى أصول الدين و فروعہ، و أسرار التشريع، و الحكمه فى الأحكام، مضافا إلى الاستفتاء فى الفروع الفقهيہ و القضايا العمليہ، فكان الجواب عنها يذهب مع السؤال و لم نحفظ إلّا بالنزر اليسير مما ذهب، و قد جمعنا من هذا اليسير مجلدا كبيرا و سمناه ب «دائرہ المعارف العليا»، يصح أن يعدّ ثروه علميه من أنفس الذخائر، و قد بقى من هذا النوع أوراق مبعثره فى حقايبنا و مجاميعنا فيها الكثير من الخطب و الكلمات و المقالات التى تتعلق بأهل البيت سلام الله عليهم، باختلاف المناسبات من أيام شهادتهم و وفياتهم و مواليدهم و أسرار شهادتهم و ما إلى ذلك مما يناط بهم و يعود إليهم، مما نشر بعضه فى بعض الصحف و المجلات و ما لم ينشر، و كنت طالما أحدث نفسى بجمع تلك المتفرقات فى كتاب عسى أن يكون كعقد ثمين ينتظم فى سلك تلك العقود من

المؤلفات التى وفقنا الله جل شأنه لنشرها و لخدمه العلم و الفضيله و نفع الإنسانيه و هدايه البشر بها التى تجاوزت الثمانين، و الكثير أو الأكثر منها لم يطبع.

ثم رأيت أن أفرد المسائل العلميه و المباحث النظرية فى كتاب، و ما يتعلق بالنبي و أهل بيته الطاهرين عليهم السلام فى كتاب آخر ينتفع به أهل المنابر و الخطباء مستقلا على الأ-كثر، و إن كان هذا المنهل العذب للجميع شرعا سواء، و أجعل هذين المؤلفين أو الثلاثة مسك الختام أو ختامه مسك لحياتى التى أو شكت على الزوال و هى فى آخر مراحلها و قد ذرفت على السبعين، و أخذت بعنقى أو أخذت بعنق الثمانين:

قالوا أنينك طول الليل يزعجنا فما الذى تشتكى قلت (الثمانينا)

ثم هذه السبعون أو الثمانون مع تفاقم العلل و الأسقام و ضعف الحال و تراكم الأشغال و توالى الإحن و المحن و سوء الزمن و أهل الزمن، هو الذى كان يحول بينى و بين إنجاز تلك الرغبة و جعلها فى حيز العمل.

و كنت مده سنتين أو أكثر على هذا الحال من التسويف و المطال حتى كانت إحدى الليالى الشريفه من شهر رجب العام الغابر و بعد الفراغ سحرا من وظائفه و أنا جالس فى مصلاى أنتظر الفجر أخذتنى سنه، نقلتنى إلى غير العالم الذى أنا فيه، و تمثل لى ملاك بصوره إنسان أو إنسان بهيئه ملك يقول لى: لما ذا و إلى كم تتساهل عن «الفردوس»؟ قلت: سيدى، و ما الفردوس؟ قال: الكتاب الذى عزمت على تأليفه، أما إنه الفردوس لك و لشيعتنا، فأخذتنى هزّه أدهشتنى، و رجعت بها إلى هذا العالم المحسوس أو المنحوس، و صممت العزيمه من

ساعتى على الشروع فى هذا المشروع على أن يكون اسم المجلد الأول «الفردوس العليا أو الأعلى»، و اسم المجلد الثانى الخاص بأهل البيت عليهم السلام «جنة المأوى»، و مواد هذا الجزء كلها جاهزه، و إن فسخ الله تعالى فى الأجل و وفقنا لأن نعزّزهما بثالث نجعله «شجره طوبى و سدره المنتهى»، فتلك زياده فضل منه تعالى الذى عودنا على أطفاه منذ أوجدنا و أسعد جدنا.

و كان من الألفاف الإلهيه و العناية الغيبه نشر هذا الكتاب الذى وضعناه بين يديك أيها الناظر فيه.

نعم، من أقوى أسباب ظهوره و سطوع نوره تصدى علامه الشريف، الجامع بين شرفى الحسب و النسب، و طرفى فضيلتى العلم و التقى حجه الإسلام «السيد محمد على القاضى» التبريزى دامت بركات وجوده، و كانت عرى الولاء بيننا وثيقه، و أمراس التعارف معه بالمراسلات المتواليه متينه، أيام توقفه فى بلده «قم» للتحصيل، ثم هاجر هذه البرهه إلى «النجف الأشرف» للتكميل، فتفضل علينا بل على العلم و الفضيله و تصدى للإشراف على طبع الكتاب و تصحيحه و علق عليه تعاليق نفيسه لامعه لا تقصر فائدتها عن الأصل إن لم ترد عليه، مع أن وقته العزيز مستغرق فى الدرس و البحث، و لكن من أخلص لله تعالى فى عمله بارك الله فى وقته و عمره و أمله.

و إذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه، و من الأسباب التى هيأها جل و علا إقدام شاب نجيب لا يزال يدأب فى نشر الكتب النافعه على نفقته و فى مطبعته، زاد الله فى توفيقه و كثر أمثاله.

ترجمه المسائل القندهاريه الثمان

اشاره

بقلم: القاضي الطباطبائي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستحق الحمد، والصلاه والسلام على سيدنا و نبينا محمد وآله الطاهرين، ولا سيما ابن عمه أمير المؤمنين.

و بعد: فهذه المسائل الثمان هي المسائل «القندهاريه» التي سألها بعض أهل بلده قندهار من سماحه شيخنا الإمام العلامة المجتهد الأ-كبر آيه الله الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء- متّعنا الله بوجوده و نفعنا بعلومه- و كانت تلك الأسئلة مع أجوبتها باللغة الفارسيه، و برزت إلى عالم المطبوعات سنه ١٣٣٩ هـ في النجف الأشرف، و كانت الاستضاءه بأنوارها و الاهتداء بشعاع لمعانها مختصه بالأمه الفارسيه، و كنا على عادتنا المستمره نتشرف بالحضور مع جمع من أفاضل أصدقائنا لدى سماحه الإمام للتزود من علومه الجمه، و الاستفادة من أفكاره العلميه، و الارتشاف من نمير حكمته العاليه التي تجرى من قلبه على لسانه و رشحات أقلامه، فرأينا أنّ بعض المسلمين من أهل البلاد العربيه استدعى من سماحه الإمام كشف الغطاء عن حقيقه تلك المسائل التي كشف سماحته منذ سنين الستار عن وجه حقيقتها و ألبسها الحياه العلميه، و مَحَص حقائقها و أبان المغزى فيها مع دقه نظرياته البديعه في أجوبتها.

بيد أنه لا مجال لسماحته الآن من جراء كثرة المراجعات و رجوع الناس إليه في القضاء و الفتيا و فى حوائجهم و احتياجاتهم مع ضعف فى مزاجه الشريف فى هذه الآونه الأخيره عن كتابه الأجوبه المفصّله خصوصا فيما يحتاج إلى فراغ واسع و صرف شطر وافر من أوقاته الشريفه فيه.

و لا غرو أنّ سماحه الإمام اليوم علم من أعلام الدين الشاهقه، و ركن من أركان الأمه الإسلاميه، و هو العماد الأكبر فى الجامعه الكبرى للشيعة الإماميه، و ليس له فرصه للتصدى بأجوبه السؤالات العلميه على نحو التفصيل و التوضيح.

و أضف إلى ذلك أنه يسدّ فراغا واسعا لا يستهان به فى التأليف و التصنيف و قضاء حوائج المؤمنين، و إنجاح مقاصدهم مع نشر العظات و النصائح العلميه و العمليه، و الدعوه الإسلاميه بالأدله و البراهين الحقه، و كل ذلك خدمه للشريعه و نصره للحق و إذاعه للنصيحه، و تفاديا للدين، فله المنه الكبرى التى يلزم ذكرها و يجب شكرها على كل مسلم حتى مثقف و شيعى متيقظ طامح.

فصار من التوفيقات الربانيه لهذا العبد، و من ألطاف سماحه الإمام أن صدر أمره - دام ظله - فى هذه الأرض المقدسه «النجف الأشرف» فى عامنا هذا ١٣٧٠ هـ بترجمه هذه المسائل و نقلها إلى اللغه العربيه - اللغه الدينيه الإسلاميه - ليعم نفعها للمسلمين عامه، و الشيعة خاصه، فبادرت لذلك امتثالا لأمره، و انقيادا لطاعته، و شاكرا لإرشاده إلى ضالتي المنشوده.

و قد رأيت أن أقدم و أؤخر فى بعض المسائل؛ حرصا على التنسيق مع الاحتفاظ بالأصل الأولى، و ما توفيقى إلّا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب.

و أنا العبد محمد على القاضى الطباطبائى

بسمه تعالى

السؤال الأول:

سمّاه حجه الإسلام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء دام ظله:

إنّ علماء العامه، بل عموم أهل السنه، ينتقدون الشيعة الإماميه الاثنا عشرية في قولهم بوجوب غسل مس الميت؛ لأنهم ليسوا بقائلين به، ولا يفعلون هذا الغسل حتى على نحو الاستحباب، و يطالبون الدليل من الإماميه على ذلك، وإن كان العلامة قدس سرّه (١) قد ذكر دليل المسأله في كتابه تذكره الفقهاء، فإننا

١- هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلّي، الشهير بآيه الله العلامة، رئيس الإماميه وزعيمها الأكبر، صاحب التصانيف الكثيره الممتعه في مختلف العلوم، قرأ على جماعه كثيرين من علماء الشيعة و السنه، و ناظر علماء المذاهب الأربعة، و أفحمهم، و تشيع بسببه السلطان محمد المغولي الملقب ب «شاه خدابنده الجايتو» المولود ٦٨٠ هـ و المتوفى ليله عيد الفطر ٧١٦ هـ، و دفن في السلطانيه على مسافه عده فراسخ من بلده «زنجان».

نستدعى من سماحتكم أن تتفضلوا بدفع ما أوردوه كما هو حقه بقلمكم المبارك، مشفوعا بذكر الدليل من كتبكم إن كان موجودا فيها، فإن تفضلتم بإجابته ملتئمنا يعدّ ذلك من جزيل أطفافكم علينا.

الجواب:

ليس لمسأله غسل مس الأموات فى الكتب الفقيهيه لأهل السنه عين و لا أثر على ما وصل بأيدينا من كتبهم و مصنفاتهم من متونها و مطولاتها و مختصراتها، لا نفيا و لا إثباتا.

و الظاهر أنّ فى النجف الأشرف بل فى أغلب أنحاء بلاد العراق ليست مكتبه حافله بالكتب و مصنفات الفريقين من مخطوطها و مطبوعها كجامعه مكتبتنا و اشتمالها على كتب الفقه و الحديث لأهل السنه، و فيها عده من نفائس

المؤلفات من المهمات و المطولات، و تشتمل على التصانيف القديمة و الحديثه، و فيها الصحاح الستة و شروحها، و الكتب الفقيهيه من جميع كتب المذاهب الأربعة المعروفه و غيرها، و إنى بعد ما ورد على هذا السؤال راجعت كتبهم و تتبعت ما قالوا فى مؤلفاتهم فى هذا الموضوع، و ليس لى الآن فرصه الاستيعاب و الاستقراء التام فى مصنفاتهم، و مع ذلك بذلت الوسع فى التتبع فى الجمله بحيث يمكن أن يحصل الاطمئنان بما فى باقى كتبهم مما لم أرجع إليها، و ما رأيت فى كتبهم الفقيهيه من المتون و الشروح و المختصرات و المطولات لهذه المسأله ذكرا و أثرا أصلا.

و أما كتبهم و جوامعهم الحديثيه من الصحاح الستة و غيرها كصحيح البخارى و صحيح مسلم و النسائى و سنن أبى داود السجستانى بعد أن أتعبت النفس فى التتبع فيها فما وجدت أيضا أثرا و ذكرا لهذه المسأله فيها، و إنى و إن لم ألاحظ صفحاتها صفحہ بعد صفحہ، و ما فتشتها سطرا بعد سطر، و لكنى نظرت بالدقه إلى الأبواب و المظانّ لتلك المسأله فما وجدت شيئا منها فى المحل المناسب لها.

نعم، فى صحيح الترمذى، و هو من صحاحهم الستة، وجدت ما يناسب هذه المسأله، بل يمكن أن يكون ذلك دليلا لمسألتنا أو رافعا للاستبعاد على الأقل؛ لأنه إما نفس هذه المسأله أو نظير لها، ففى صحيح الترمذى صفحہ ١٨٥ ج ١ من طبع مصر سنه ١٢٩٢ ما هذه عبارته:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبى هريره، عن النبى صلی الله عليه و سلم قال: من غسله الغسل و من حملة الوضوء يعنى الميت، قال: و فى الباب عن على عليه السلام و عائشه

قال أبو عيسى - يعنى الترمذى نفسه - حديث أبى هريره حديث حسن، وقد روى عن أبى هريره موقوفا، وقد اختلف أهل العلم فى الذى يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ و سلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس: استحَب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعى، وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق: لا بد من الوضوء، قال: وقد روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. انتهى.

و من المعلوم أنّ ظاهر هذه الروايه وجوب الغسل على من غسل ميتا، و جمع من صحابه الرسول ﷺ الله عليه وآله و من التابعين أفتوا بذلك بنقل الترمذى، و لا سبب أوجب الغسل على الغاسل إلّا مباشرته و مماسسته للميت، و هذا ليس من القياس الضرورى البطلان فى مذهب الإماميه، بل ذلك تنقيح للموضوع، فكأنه قال: مباشره الميت توجب الغسل، و إن سلمنا أنه قياس فلا يضرنا ذلك أيضا بناء على مذهبهم.

و فى كتاب الموطأ روى مالك بن أنس - و هو رئيس مذهب المالكيه من المذاهب الأربعة المعروفه - ما هذه عبارته:

قال فى صفحه ٩١ ج ١ من طبع مصر سنه ١٢٨٠: حدثنى عن مالك، عن عبد الله بن أبى بكر أنّ أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفى، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمه، و إن هذا يوم شديد البرد، فهل على من غسل؟ فقالوا: لا.

و من تأمل فى هذا الحديث علم أنّ وجوب الغسل على غاسل الميت كان

أمرا مفروغا عنه في صدر الإسلام حتى علمته النساء، و كان من المسلمات حتى عند المخدرات، و أسماء بنت عميس (١) من مشاهير النساء، و من اللا-تى لا- يشك في أنها من ذوات الدين و المعرفة، و من اللائى التزم بيت الوحى و النبوه، و هى أم محمد بن أبى بكر، و بعد وفاه أبى بكر تزوجها مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام، و نالت الشرافه و الاحترام بهذا الزواج المقدس، فهى بعد ما غسلت أبا بكر- أشكل عليها الأمر- بأنّ الغسل لا ريب أنه واجب، فهل هو واجب على غاسل الميت حتى فى حال الضروره و شدة البرد؟ فحين ذاك قالوا

١- أسماء بنت عميس الخثعميه من مشاهير العالمات فى الإسلام، أسلمت قديما، و هاجرت إلى الحبشه مع زوجها جعفر بن أبى طالب عليه السّلام، فولدت له بالحبشه عبد الله و عوناً و محمداً، ثم هاجرت إلى المدينه، فلما استشهد عنها جعفر الطيار تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبى بكر، ثم مات عنها فتزوجها أمير المؤمنين عليه السّلام فولدت له يحيى. قال العلامة المامقانى قدس سرّه: إنها ثقّه مقبوله الروايه. و روى الصدوق رحمه الله فى الخصال مسندا عن أبى بصير، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: رحم الله الأخوات من أهل الجنه: أسماء بنت عميس الخثعميه، و كانت تحت جعفر بن أبى طالب؛ و سلمى بنت عميس الخثعميه، و كانت تحت حمزه، و خمس من بنى هلال ... الخ. الحديث. و كان عمر بن الخطاب يسأل أسماء بنت عميس عن تعبير المنام، و نقل عنها أشياء من ذلك و فرض لها ألف درهم، و ماتت بعد أمير المؤمنين عليه السّلام، و قيل: توفيت فى زمن خلافته عليه السّلام، و يقال: إنها لما بلغها قتل ولدها محمد بمصر قامت إلى مسجد بيتها و كظمت غيظها حتى شخبت ثدياها دما، و أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس. أنظر لسان الميزان: ج ٦ ص ٨٥٣ ط. حيدرآباد الدكن؛ أسد الغابه: ج ٥ ص ٣٩٥ ط. مصر؛ أعيان الشيعة: ج ١١، مج ١٢ ص ٢١٩-٢٣٢ ط. دمشق؛ الإصابه: ج ٤ ص ٢٢٥ ط. مصر ١٣٥٩ هـ؛ تنقيح المقال: ج ٣ ص ٦٩ فصل النساء ط. النجف؛ أعلام النساء: ج ١ ص ٤٦ ط. دمشق؛ الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور: ص ٣٥ ط. مصر ١٣١٣ هـ. القاضى الطباطبائى

لها: إنه ساقط في حال الضرورة، وليس بواجب في تلك الحالة الصعبة.

و قد فسر الحديث بهذا المعنى الشارح الزرقاني (١)، و هو من كبار علماء أهل السنه في شرحه الكبير على كتاب الموطأ صفحه ٥ ج ٢، وقال: و المعنى أن الغسل ليس بواجب عليك؛ لأنك معذوره بسبب الصوم و البرد، و بسط القول في اختلاف علماء أهل السنه في هذه المسأله، فنقل عن مالك صاحب المذهب و جمع آخر من علماء الشافعيه و غيرهم القول بالوجوب، و دليلهم على ذلك هي روايه أبي هريره: أن النبي صلى الله عليه و آله قال: من غسل ميتا فليغتسل، و الأمر ظاهر في الوجوب.

و على أى حال، إنَّ مسأله وجوب الغسل على الغاسل إما هي نفس مسأله المسّ أو نظيرها، و ذلك كاف لرفع الاستبعاد؛ و لذا ذكر العلامة أعلى الله مقامه هذه المسأله - أعنى مسأله الغسل على الغاسل - في مسأله الغسل.

ثم إنَّ في أغلب تلك الكتب التي أوعزنا إليها نقل القول بالاستحباب عن أبي حنيفه و غيره، و نقل القول بالوجوب عن آخرين. إذا فعليه يمكن أن يقال: إنَّ القول بوجوب غسل المس في الجملة فضلا عن القول بالاستحباب موجود عندهم، و الأحاديث الداله على الوجوب موجوده في الكتب المعبره لديهم، و وردت أحاديث في ذلك من طرقهم، و ليس فرق كبير بين تغسيل الميت و بين مسّه.

و قد اتفق لى نظير هذا السؤال من بعض المعاصرين من علماء أهل السنه

١- أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصرى المالكى الزرقانى، توفى سنه ١١٢٢ هـ، له شرح الموطأ، و غيره من المؤلفات.

فى بلاد الشام، و ذلك فى السنه التى عزمنا فيها على سفر الحج و التشرف لزياره بيت الله الحرام زاده الله تعالى شرفا، سنه ١٣٣٠ هـ، أى قبل أربعين سنه، و اتفق ملاقاتى فيها مع جمع من علماء أهل السنه، فجرى الكلام بيننا و بينهم و انجز الحديث - و الحديث ذو شجون - إلى المذاكره فى مسائل متفرقه.

و منها أنهم قالوا: إنّ للإماميه فتاوى عجيبه فى الأحكام الشرعيه، بحيث تنافى ضروره العقل، مثل أنهم يرون وجوب الغسل على من مس ميتا آدميا، مع أنّ النوع الإنسانى، و على الأخص المسلمين منهم، من أطهر الحيوانات و أشرف الموجودات، فكيف يوجب مس بدنه بعد الموت الغسل، مع أنهم يكتفون فى مس ميتة الكلب و هو أنجس الحيوانات و أخس جميع الموجودات بغسل اليد فقط؟ و هذا الأمر من الفساد بحيث لا يحتاج إلى بيان حتى صار سببا لطعن اليهود و النصارى فى دين الإسلام.

و لم أكن قبل ذلك مسبوقا بهذا السؤال و الاعتراض حتى أكون مستحضرا للجواب، غير أنّ روحانيه الشرع المقدس، و كون الحق يعلو و لا- يعلو عليه، ألهمانى بعد دقيقه من التأمل أن قلت: إنّ ضروره العقل تقضى بما قالته الإماميه فى هذه المسأله، فتعجبوا من كلامى و استغربوا مقالى.

فقلت لهم: استمعوا حتى أكشف لكم الحقائق الراهنه ليتبين لكم اللبّ و المغزى فى هذه المسأله، فقد اعترفت أنّ النوع الإنسانى إنما هو أشرف الموجودات و أكمل المخلوقات كما هو من الضروريات و البديهيات.

و سرّ ذلك على الإجمال هو أنّ الإنسان إنما هو فى آخر قوس النزول و مبدأ قوس الصعود، بمعنى أن وجوده المفاض تنزل من المراتب الشامخه و العقول و النفوس الكامله و الأملاك و الأفلاك العاليه حتى ورد إلى مرتبه

الأجسام العنصريه، و وصل نهايتها و هى مرتبه الهيولى الأولى (١) التى تلازم

١- و ليسمح لى القارئ العزيز أن أبتين فى هذا المقام معنى «الهيولى و مرتبتها». و أقول: اعلم أنه كما يوجد فى المفاهيم المعقوله أمرا مشتركا بينها يسمى الجنس، و أمرا مميزا يسمى الفصل، و أمرا مؤلفا فى العقل منهما بسيطا فى الخارج يسمى النوع، كذلك إذا لاحظنا المحسوسات و الأجسام، فإن من أمعن النظر لمثل «المدره» مثلا، و لاحظها يرى فيها من حيث وجودها الخارجى شيئا تساق المدره فى ذلك الشئ و جميع الأشياء القائمة بذاتها، و تفارق الأمور العرضيه، و ذلك الشئ هو الجوهر، و تمتاز المدره فيه إذن عن الأعراض، و يرى فيها شيئا آخر تشارك فيه جملة من الأشياء الجوهريه، و تمتاز عن جملة أخرى، و ذلك الشئ هو «الجسم»، فإن المدره تمتاز عن العقل و نحوه فى ذلك، و تساق الحجر و الياقوت و زيدا مثلا فيه، فمن هنا يعلم الإنسان أن فى المدره وراء الجوهريه شئ آخر هو من جنس الجواهر و أخص منه. ثم إن هذه الجسميه بعد إمعان النظر فيها نرى أن حقيقتها ليس إلّا أمرا مؤلفا من شئ و مقدار، و هذا نظر إجمالى إلى ذاتها الموجود، و بعد لفت النظر فى هذا الأمر إذا دققنا فيه رأينا ينحل إلى أشياء يطلق الجسم على مجموعها، فأول ما نرى فيها و يظهر هو مقدار هذه المدره عرضا و طولاً و عمقا، و هو المقدار الخاص لها، فإذا تعمقنا فى هذا المقدار الخاص نقطع بأنه ليس مناط جسميتها، و إلّا كانت المدره الأخرى التى تخالفها فى جميع أنحاء هذا المقدار الخاص غير جسم و هو باطل، فنعلم من ذلك أن خصوصيه هذا المقدار يجب أن يكون أمرا عارضا على الجسم بما هو جسم، و أن الجسم إنما يكون ذا مقدار كلى و لا يقتضى خصوصيه المقدار. ثم بعد التأمل و التعمق تارة أخرى نرى أن بعض الأجسام ليس لها مقدار فعلا و هى جسم، و أن فعلية المقدار لو كان داخلا فى قوام الجسميه لم يمكن لنا أن نفرض جسما ليس له مقدار فعلا؛ لأنه كفرض جسم ليس بجسم، فيتضح من ذلك وضوحا لا يقبل الشك أن قوام الجسميه ليس بفعلية المقدار بل بقابليته. ثم بعد الإمعان و الدقه نجد أن حقيقه الجسم هى الشئ القابل للمقادير مشتركه بين جميع أنواع الأجسام، و هى مختلفه فى أمور ذاتيه و فصول كجسم الحيوان، و جسم النبات، و جسم المعدن، و نحو ذلك، و نجد أن هذه الحقيقه باختلاف فصولها مرتبه فعلية الجسم، و بين هذه الأجسام المتمايه بحسب الفصول شئ مشترك من الجسم قابل لانضمام كل من الهيئات إليه. فتحقق بالتنقيب و التحليل الصحيح بحيث لا يشوبه شئ من الدجل: أن فى جسم المدره أشياء عديده، مقدار خاص، و اتصال عرضى و هو المقدار المطلق الذى يعرضه خصوصيه المقدار، و صوره المدره المميزه المدره عن صورته النخله مثلا، و شئ مشترك قابل لطريان الصور و عروضها. فهذه أمور أربعه: أولها الشكل، و ثانيها الكم المتصل، و ثالثها الصورة الجوهريه، و رابعها الماده الجوهريه، و الأولان عرضيان، و الأخيران جوهريان، و الأخير- أى الماده- هى الهيولى، و الثالث الصورة، فالهيولى وراء الجوهر أمر جسمى مشترك بين جميع أنواع الأجسام و ليس إلّا قابلا، و مرتبه قابليه للصور و الفعلية موقفه على الصورة، و لذا قلنا: إن الهيولى تلازم الصورة. هذا ما فهمنا فى تصوير الهيولى و الصورة و هو تنقيح ما يظهر من كتاب الشفاء للشيخ الرئيس ابن سينا، مع بيان بعض الأساتذه الأعظم، و لا أظن بقاء شبهه بعد هذا البيان فى فهم معنى الهيولى و مرتبتها، فنسبه الهيولى إلى الأمور الجسميه الخارجيه نسبه الجنس إلى المفاهيم المعقوله الذهنيه، كما صرح به رئيس فلاسفه الإسلام فى إلهيات الشفاء. ثم إنه غير خفى على الباحث المنقب أن التعبير عن الأمر الجسمى المشترك بين جميع أنواع الأجسام بـ «الهيولى» اصطلاح للفلاسفه الأقدمين، و أما الفلاسفه فى الأعصار المتأخره فهم يعبرون فى الأغلب عن ذلك الأمر بالماده و القوه، أو الأثير، أو «اتوم»، أو الجواهر الفرده، أو تحولات الحركه، على اختلاف

آرائهم و تشتت أقوالهم و أفكارهم حتى اليوم. و الأقدمون مع قولهم بالهيولى قائلون بالصانع القديم القادر المختار؛ إذ لا تنافى بين القول بالهيولى و الصانع المختار كما هو رأى حكمائنا الإسلاميين الذين وصلوا إلى القمه العليا و الدرجه القصوى فى الإلهيات. و أما الفلاسفه الماديون فى هذا العصر التعيس مع تشتت آرائهم و تناقض أقوالهم يظهر من كلماتهم أنهم يدعون عدم العلم بما وراء الطبيعه و الماده، فإنهم من كثره انهماكهم و توغلهم فى الماده و الماديات و تهاجم شبهات الالحاد عليهم بعدوا أشواطا شاسعه عن الروحانيات و الإلهيات، و لا ينافى ادعائهم عدم العلم مع إثبات الإلهيين و علمهم أن فى ما وراء الماده قوه روحيه و إفاضه معنويه و هى عله العلل و مفيض الكل و المبدأ الحقيقى للهيولى أو الماده أو الأثير. و بالجملة: للكائنات و الموجودات كلها، و إن شئت فعبر باصطلاح فلاسفه الإلهيين، إن الكائنات بأسرها بجميع عللها و معلولاتها تنتهى إلى «واجب الوجود لذاته» المنزه عن كل ما ينافى وجوب وجوده، فمن ينفى الصانع و يدعى عدم الدلاله فى الكائنات و الموجودات عليه، أو الدلاله على عدمه فعليه إثبات ذلك بالبرهان الصحيح، و التحليل العلمى النزيه من كل موجود، و لا يكفيه مجرد النفى و ادعاء عدم العلم؛ فإن النفى يحتاج إلى الحجه كالإثبات، و لا يكفيهم خوضهم فى الطبيعيات و غورهم فى الماديات و إن بلغوا ما بلغوا فيها من الرقى و الاكتشافات الطبيعیه؛ فإن القوه القاهره المعنويه و الإفاضه الباطنيه الشاعره إنما هى ما وراء الطبيعه و الماده، و هى المدبره لهذه الموجودات من الماده و الماديات كلها، لا الطبيعه العمياء و الماده الصماء الفاقده للحس و الشعور. و لهذا اعترف جمع من فلاسفه الغرب و مشاهيرهم فى القرون المتأخره بالصانع القادر المختار القاهر المحيط بكل شىء، منهم «باستور» العالم الفلكى الفرنسى المتوفى (١٩١٢ م)، و «نيوتون» الطبيعى الفيلسوف الانكليزى الشهير الذى دحض آراء الماديين و معتقداتهم، المتوفى (١٧٢٧ م)، و «مالبرانس» الفرنسى المتوفى (١٧١٥ م)، و «هكسلى» من أكبر علماء الانكليز المتوفى (١٨٩٥ م)، و قد اعترف بأنه: «يستحيل نقض الألوهيه بحسب مذهب الارتقاء»، و «بليز باسكال» الفيلسوف العظيم الفرنسى المتوفى (١٦٦٢ م)، و إلى غيرهم ممن يطول بنا الكلام بذكر أساميهم و آرائهم و كلماتهم فى هذا المقام. القاضى الطباطبائى

الصورة، ثم إلى مرتبه النطفه، و لكنه فى هذه الحال حامل لجميع تلك الصفات الكماله التى مرّ بها فى سيره و حركته فى تلك المراتب على نحو الاستعداد، و هذا آخر قوس النزول، و من هذه المرتبه ينهض للترقى و الصعود، فيترقى من مرتبه الجسم المعدنى إلى الجسم النامى النباتى، ثم إلى مرتبه الجسم الحيوانى، ثم الإنسانى، و هكذا إلى أن يصل إلى مرتبه العقول «القادسه» و الأنوار

الشامخه، منه المبدأ و إليه المنتهى كما بدأكم تَعُودُونَ.

و إلى هذا المعنى أشار سيد الموحدين و غايه العارفين بقوله: «و فيك انطوى العالم الأكبر».

فإذا من هنا يعلم أنَّ الإنسان خلاصه الكائنات و زبده الممكنات، و نتيجة العوالم، و لا بدَّ أن تكون روحه من أطف الأرواح، و جسمه من أطف جميع الأجسام، و حين انفصال هذه الروح من بدنه و قطعها علائقها من جسمه التي بها حياه البدن، و صحته قائمه بها يفسد البدن و الدم لا محاله، و بفسادهما تفسد البخارات الساريه و الدسوم المنتشره في البدن لانفصال تلك الروح المحافظه لجميع شئون البدن و مواده.

و من الممكن أن يقال حينئذ: إنَّ في تلك الأبخره و الدسوم جواهر في غايه الدقه و اللطافه، و جراثيم في نهايه الدقه و النفوذ التي يعبر عنها في لسان الفلسفه الطبيعیه الجديده «ميكروبات»، و هذه الجواهر اللطيفه الفاسده هي في الحقيقه جواهر الموت، بناء على ما هو التحقيق من أنَّ الموت و الحياه أمران وجوديان لا أنهما وجود و عدم، كما يدل على ذلك قوله تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (١).

و هذه الجواهر الشفافه من غايه لطافتها و النفوذ الموجود فيها إذا مسَّها بعض أعضاء الإنسان الحي نفذت حالا في جميع مسامات بدنه من دون أدنى تأخير في البين، و تسرى إلى دمه، و يصير هذا سببا لابتلائه بأنواع الأمراض الجسمانيه أو النفسانيه من الأخلاق الرذيله و الملكات القبيحه و الصفات

الخبِيثه، و الحق سبحانه و تعالى بمقتضى رأفته و رحمته على عباده و حسب حكمته البالغه و عطوفته الشامله فى حق عبيده شرع جميع التكاليف فى حقهم لجهه من المصالح الموجوده فيها، و الحكم الدينويه و الأخرويه الكامنه فيها، و هو جل شأنه يعلم بعلمه الأنزلى أنّ القالع لتلك الجواهر الخبيثه و المواد الفاسده، و القامع لها من أساسها، سواء من بدن الميت أو الإنسان الحى المباشر لبدن الميت، و اللامس له، ليس إلّا الماء؛ و لذا ورد فى بعض الأخبار بهذا المضمون:

«ما خلق الله لعباده نعمه أعظم من الماء».

و نقل أنّ الأطباء استكشفوا فى الطب الجديد أنّ فى باطن دماغ الإنسان و سطح أسنانه جراثيم «ميكروبات» أصغر من الذر لاصقه بها، و لا يقلعها إلّا الماء، و من هنا يعلم الحكمه فى أمر الشارع المقدس باستحباب المضمضه و الاستنشاق عند كل غسل و وضوء.

فقال لى أحد الحاضرين فى أثناء هذه المحاوره و المحادثه: إنا نرى بالعيان و نشاهد بالوجدان أن أناسا يباشرون الموتى و لا يغتسلون و لا يبالون بذلك أصلاً.

فقلت: له: إنّ من سبر و استقرأ الحكم و المصالح الشرعيه يعلم أنّ ملاحظه شؤون صحه النفس و حفظها من الأخلاق الرذيله، و صونها من الصفات الخبيثه، و تخليتها من تلك الصفات، و تحليلتها بالأخلاق الروحانيه و الأوصاف الإنسانيه عند الشارع المقدس أهم و أعظم بمراتب من ملاحظه الصحه الجسمانيه، و رعايه صلاح البدن، و استقامه المزاج، و لعل مصالح أغلب المحرمات و الواجبات و سائر الأحكام و الآداب و السنن التى أتاننا بها الدين الإسلامى، و أرشدنا إليها الشرع المحمدى صلى الله عليه و آله، إنما هى من هذا القبيل، و لعل الأشخاص

الذين يشربون الخمر، و يأكلون لحم الخنزير، و يرتكبون المعاصي، و يتوغلون فى الملاهى يصير بدنهم قويا سمينا، و لكن الأمراض الأخلاقية النفسانية كقساوه القلب و مسلوبيه الغيره و زوال الحميه و أمثالها تعرض لنفوسهم، بحيث تحطهم من المرتبه الإنسانيه إلى أخس مراتب الحيوانات، فتظهر منهم أفعال السباع، و أوصاف البهائم أم تَحَسَّبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (١)، و قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ.

و خلاصه المقال أَنَّ الإنسان بحسب تلك المراتب من اللطافه و الصفاء، و فى أى مرتبه كان من المراتب و المقامات يحصل بموته أثر فى جسمه بحيث ينتقل و يسرى ذلك الأثر إلى الجسم الآخر المباشر له و المماس ببدنه، و يوجب المضرة العظيمه و المفسده المهمه، إما المضرة الجسميه أو الروحيه النفسيه، أو كليهما، و اللازم فى نظر الشارع دفعها و يجب رفعها، و لا يمكن ذلك فى نظره أيضا إلا بغسل جميع البدن لعله سرايه ذلك الأثر لمعظم البدن، بخلاف ميتة الكلب و أمثاله، فَإِنَّ الكثافات التى فى روحه و بدنه ليست بمرتبه تسرى و تنفذ فى مسامات بدن الإنسان بمجرد مماسه لميتته، و لا يتجاوز من سطح ظاهر بدن المباشر إلى باطنه، و لذلك يجب غسل الموضع الملاقى فقط.

و يؤيد هذا الاعتبار، و يقرب هذا البيان و التقرير، الخصوصيات و القيود التى اعتبرها الشارع فى هذا الحكم، أعنى وجوب غسل المس، فإنه أوجب ذلك بعد البرد و قبل التغسيل؛ لأن قبل بروده البدن لا يصل الفساد المترتب على المس إلى تلك المرتبه الموجه لغسل البدن بأجمعه بواسطه بقاء أشعه الحياه فى البدن، و عدم زوالها بتمامها، و أما بعد التغسيل فمن جهة أَنَّ الجواهر أو الأبخره

أو ميكروبات- بأى لسان شئت فعبر- تصير بتغسيل الميت الذى بالغ الشارع فيه و حرّض الناس عليه، و أوجهه بمزج السدر و الكافور مع الماء ثلاث دفعات، و فى أحاديث أهل السنه اعتبار خمس دفعات، مضمحله و متلاشيه و تزول تلك المواد و جراثيم الفساد، و عند ذلك فلا مضره فى المس أصلا.

و ليعلم أنا بهذه الاعتبارات و المناسبات لا- نقدر على جعل حكم أو إنشاء أحكام واقعيه، و لكن بعد أن جاء الحكم من قبل الشارع بدليل معتبر يكون واجب الاتباع، و حينئذ يمكن التعليل و بيان الحكم و المصالح و لو احتمالا بهذه الاعتبارات و لو لرفع الاستبعاد و كسر سوره الأشخاص المدعين بأنّ هذا حكم مخالف لضروره العقل، مع أن بعد بيان تلك الشواهد و التقريبات يمكن للإنسان الجزم بحكمه هذا الحكم، و أنها عباره عن هذه الاعتبارات و الجهات التى ذكرنا، أو ما يقرب منها.

و حقا أقول: إنّهُ كلما ازداد الإنسان رقيا فى عقله، و تقدما فى معرفته، و كان عميق الفكر، و حاد النظر، رأى دلائل باهره، و شاهد معاجز واضحه للعترة الطاهره عليهم السّلام، و لمذهب الإماميه ما يعبر عنه بمعجزات العلم، و هذه المعجزه من أسمى مراتب المعاجز و أوضحها و أعلاها، بل أجلى ألف مره من معجزه شقّ القمر، و تسبيح الحصى و حنين الجذع، و ما نحن فيه من جملة تلك المعجزات العلميه.

و إنا و إن أسهنا فى الجواب و لكن المقام كان يقتضى ذلك، بل أزيد من هذا، و اختصرنا المقال بالنسبه إلى المقام، فصلوات الله و سلامه عليهم، و له الحمد و المّنه على ما منّ به علينا من معرفتهم و التمسك بولايتهم و الاقتباس من أنوارهم، و السلام على كافه إخواننا المؤمنين و رحمه الله و بركاته.

السؤال الثاني:

إلى سماحه الإمام حجه الإسلام أدام الله ظلكم العالى:

هل يوجد دليل على استحباب أو جواز لطم الصدور في عزاء أبي عبد الله الحسين أرواحنا فداه، أو لا؟ فإن بعض من ليسوا من أهل نحلتنا ينكرون الجواز، وبعض آخر يقولون إنا نستكشف الجواز من لطم الفاطميات. فتفضلوا ببيان الجواب و لو على نحو الإجمال.

الجواب:

مسألة لطم الصدور و نحو ذلك من الكيفيات المتداوله فى هذه الأزمنه، كالضرب بالسلاسل و السيوف و أمثال ذلك، إن أردنا أن نتكلم فيها على حسب ما تقتضيه القواعد الفقهييه و الصناعه المقرره لاستنباط الأحكام الشرعيه فلا تساعدنا إلّا على الحرمة، و لا- يمكننا إلّا الفتوى بالمنع و التحريم؛ فإنه لا مخصص للعمومات الأوليه و القواعد الكليه من حرمة الإضرار و إيذاء النفس و إلقائها فى التهلكه، و لا دليل لنا يخرجها عنها فى المقام، و لكن الذى ينبغى أن يقال بالقول الصريح: إنّ من قطعيّات المذهب الإمامي، و من مسلّمات هذه الفرقة الحقّه الاثنا عشرية، أنّ فاجعه الطف و الوقعه الحسينيه الكبرى واقعته عظيمه، و نهضه دينيه عجيبيه، و الحسين عليه السّلام رحمه الله الواسعه، و باب نجاه الأمه، و وسيله الوسائل، و الشفيع الذى لا يرد، و باب الرحمه الذى لا يسد (١)

١- و قد خدم عليه السّلام الدين بنهضته المقدسه، و أحيا التوحيد فى العالم بتلك التضحيه العظيمه، و لو لا شهادته لم تقم للإسلام قائمه؛ فإنّ الأحقاد القديمه من بنى أميه و تلك الضغائن الخبيثه من تلك الشجره الملعونه نهضت على محو الدين الإسلامى الذى ظهر من أسره عريقه بالمجد و الشرف، أعنى البيت الهاشمى البازغ منهم شمس الرساله و النبوه، فلو أرخينا عنان القلم نحو الوجهه التاريخيه و ما كان للأمميين من النيات الممقوته فى هدم الإسلام لخرجنا عن الغرض المقصود فى هذه الرساله و هى ترجمه الكلمات المترشحه من قلم سماحه الإمام دام ظله. و لكن أستطيع أن أقول أيها القارئ العزيز على الإجمال: إنّ بنى أميه سلكوا فى سياستهم الغاشمه فى هدم الإسلام و نسفه المسلك و الشرعه التى علمها لهم رئيسهم و رئيس المنافقين و الزنادقه أبو سفيان، فى تلقيه لهم تعاليمه الجاهليه و نزعاته الأمويه حين دخل على عثمان بعد أن ولى الخلافه و خاطبهم بكلامه المعلن بكفره و نفاقه و قال: «يا بنى أميه تلقفوها تلقّف الكره، و الذى يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، و لتصيرنّ إلى صبيانكم وراثته»، و قال لعثمان: أدرها كالكره، و اجعل أوتادها بنى أميه، فإنما هو الملك و لا أدري ما من جنه و لا نار. و أتى قبر حمزه سيد الشهداء رضى الله عنه فركله برجله، ثم قال: يا حمزه إنّ الأمر الذى كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه اليوم، و كنّا أحق به من تيم و عدى. القاضى الطباطبائى

و إني أقول: إنّ حق الأمر و حقيقه هذه المسأله إنما هو عند الله جل و علا و لكن هذه الأعمال و الأفعال إن صدرت من المكلف بطريق العشق الحسيني و المحبه و الوله لأبي عبد الله على نحو الحقيقه و الطريقه المستقيمه، و انبعثت من احتراق الفؤاد و اشتعال النيران، نيران الأـحزان في الأكباد بمصـاب هذا المظلوم ريحانه الرسول صلى الله عليه و آله، المصاب بتلك الرزيه، بحيث تكون خاليه و مبرأه من جميع الشوائب و التظاهرات و الأغراض النفسانيه، فلا يبعد أن يكون جائزاً، بل يكون حينئذ من القربات و أجلّ العبادات.

و على هذا يحمل ما صدر من الأعمال و نظائر هذه الأفعال من أهل بيت العصمه و الطهاره عليهم السلام، مثل ما نقل عن العقيله الكبرى، و الصديقه الصغرى

زينب سلام الله عليها من «أنها نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها» (١). و مثل ما ورد في زياره الناحيه المقدسه في وصف مخدرات

١- البحار، للعلامه المجلسي: ج ١٠/ ص ٢٢٠، طبع أمين الضرب باختلاف يسير في العبارة، و يكفي في الاعتماد بهذا الخبر نقل المجلسي له عن بعض الكتب المعتره، و لهذا اعتمد سماحه شيخنا الإمام- دام ظله- عليه أيضا في المقام، فدع عنك ما يظهر من كلمات بعض من يدعى التتبع من المناقشه في هذا الخبر، فإنها مناقشه واهيه لا وجه لها سوى الاستبعاد المحض الذي لا يعبأ به بعد ما عرفت من كلام سماحه الإمام- دام ظله- الوجه في فعل الصديقه الصغرى زينب سلام الله عليها. و زينب الكبرى هي عقيله بنى هاشم، و هي الصديقه الصغرى، عالمه أهل البيت عليهم السلام، و كريمه أمير المؤمنين عليه السلام، و أمها الصديقه الكبرى سيده نساء العالمين، و هي شريكه الحسين عليه السلام في إبادته كبرياء الظالمين و إطفاء نائره سلطتهم الجائره، و لولاها لانقرضت سلاله العتره الطاهره، و هي وحيدته عصراها في الصبر و الثبات و قوه الإيمان و التقوى و العفاف، و في الفصاحه كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام، و أوصى أخيه إليها بجمله من وصاياه، و أنابها السجاد عليه السلام نيابه خاصه في بيان الأحكام، و كان ما يخرج عن على بن الحسين عليه السلام من علم ينسب إلى زينب عليها السلام تسترأ على الإمام السجاد عليه السلام. و ذكرها علماء الرجال من الفريقين في كتبهم، و أفرد بعضهم في حقها مؤلفا خاصا ككتاب «السيدة زينب»، و كتاب «زينب الكبرى» للعلامه النقدي رحمه الله، و كتاب «الطراز المذهب» بالفارسيه لولد صاحب ناسخ التواريخ، و قد خلط مؤلفه فيه الصحيح بالسقيم، و لا- ينبغي الاعتماد عليه من غير تثبت و تحقيق. و صنف الدكتور بنت الشاطئ كتاب «بطله كربلاء زينب بنت الزهراء» و هو عدد ١١ لسنة ١٣٧١ هـ من كتب الهلال التي هي سلسله شهريه تصدر عن دار الهلال بالقاهره، و كتاب «زينب عقيله بنى هاشم»، و غير ذلك من المؤلفات الخاصه في حق هذه العقيله التي هي في المقدمه بين الأتقياء المجاهدين و الطيبات و الطيبين من آل البيت النبوي الذين ضحوا في سبيل الحق و العدالة و إصلاح زيغ البشريه، و احتملوا من المآسى ما كان له أثره الخالد و وقعه العظيم في التاريخ الإسلامى. و في مدفنها و تأريخ وفاتها آراء و أقوال شتى لم أهتم إلى تحقيقها و التحرى الدقيق فيها كي تطمئن النفس بإحداها؛ لقله المصادر؛ ولأسباب أخرى. قيل: إنها ولدت في حياه النبی صلی الله عليه و آله من غير ذكر سنه الولاده كما في الإصابه و غيرها، و قيل: ولدت في الخامس من جمادى الأولى في السنه الخامسه للهجره، و هو الراجح في نظري، و قيل: في السنه السادسه، و قيل: في الرابعه، و توفيت نحو سنه ٦٥ هـ كما ذهب إليه الزركلى في الأعلام: ج ١/ ص ٣٥١، و عمر رضا كحاله في أعلام النساء: ج ١/ ص ٥٠٨، و في الأخير أنها دفنت بمصر، و إليه ذهب جمع من علماء أهل السنه، و ذهب العلامه الشهرستاني في نهضة الحسين عليه السلام إلى أنها توفيت في نصف رجب سنه ٦٥ هـ، و قيل: إنها لم تمكث بعد أخيها إلّا يسيرا، و توفيت بعد ورودها المدينه بثمانين يوما، و أن قبرها بها، كما في تنقيح المقال: ج ٣/ فصل النساء ص ٨٠، و استظهر صاحب كتاب أعيان الشيعة: ج ٣٣/ ص ٢٠٧- ٢١٠ ط. بيروت أيضا أن قبرها بالمدينه، و قيل: إنها توفيت في النصف من رجب سنه ٦٢ هـ بمصر كما ذهب إليه العبيدلى في رساله «الزينات» المنسوبه إليه، و قيل: إنها توفيت في إحدى قرى الشام و دفنت بها، و هذا القول بعيد عن الصواب؛ فإن الألسن تلهج في سبب ذلك بحديث (حديث المجاعه و مجيء عبد الله بن جعفر مع زينب عليها السلام إلى الشام) لا أثر له في صفحات التاريخ و السير، و ما ذكره العبيدلى من تاريخ وفاتها و مدفنها بمصر بعيد أيضا للقرائن التي لا يسعنا المجال و لا المقام لذكرها، و الحق أن لهذه السيده شباها تامه لأمها الصديقه الطاهره عليها السلام في

اختفاء قبرها و مدفنها، سلام الله عليهما. القاضى الطباطبائى

أهل البيت سلام الله عليهم «للشعور ناشرات و للخدود لاطمات»، و لكن هذا المعنى الذى أشرنا إليه لا يتيسر لكل أحد، و ليس شرعه لكل وارد، و لا مطمع لكل طامع، و لا يحصل بمحض الادعاء و التخيل؛ فإنه مرتبه عاليه و محل رفيع و مقام شامخ منيع، و أغلب الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأمور و الكيفيات لا يأتون بها إلّا من باب التظاهر و المراءات و التحامل و المداجاه.

مع أنّ هذا المعنى بغير القصد الصحيح و النيه الصادقه لا- يخلو من إشكال، بل حرام، و حرمة تتضاعف لبعض الجهات و العوارض الحاليه و الطوارى

المقاميه، و أحسن الأعمال و أنزهها فى ذكرى الحسين السبط صلوات الله عليه هو النياحه و الندبه و البكاء لريحانه الرسول صلى الله عليه و آله، و المظلوم الموتور، و السلام عليه و زياره له، و اللعن على أعدائه، و التبرى من ظالميه و المشاركين فى دمه و قاتليه، و الراضين بقتله، صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين، و أولاده الميامين المتجيين.

السؤال الثالث:

حضره المجتهد الأكبر متّعنا الله و المؤمنين بطول بقائكم:

هل يكفى فى زياره عاشوراء قراءه كل من السلام و اللعن مره واحده بدلا عن مائه مره، كما يرى ذلك علامه الميرزا حسين النورى قدّس سرّه (١)، أم لا؟

فالمرجو من سماحتكم أن تفضلوا ببيان الجواب مشفوعا بالدليل.

الجواب:

لا- بدّ و أن يعلم أنّ أكثر المستحبات المركبه غير ارتباطيه، بمعنى أنّ ثواب بعض أجزائها و صحتّها غير موقوفه على صحه و ثواب الباقي، بل كثير منها من باب المستحب فى المستحب، كما أن القنوت فى الصلاه مستحب، و دعاء الفرج أيضا فى القنوت مستحب آخر.

فإن قلنا: إنّ زياره عاشوراء من هذا القبيل، فيمكن الاكتفاء بلعن واحد و سلام واحد، و لكن هذا المعنى من مساق الأدله و الأخبار بعيد فى الغايه، بل

١- هو علامه المحدث المتبحر الحاج ميرزا حسين بن محمد تقى النورى الطبرى، صاحب مستدرک الوسائل، المتوفى (١٣٢٠)

زياره عاشوراء نظير صلاه جعفر الطيار، و التسبيحات الأربع المعتبره فيها بعدد ستين و ثلاثمائه تسبيحه على الترتيب المعروف، فإن نقص عدد واحد منها فى هذه الصلاه المخصوصه التى لها آثارها الخاصه فكأنه لم يأت المكلف بتلك الصلاه.

و هكذا فى زياره عاشوراء الوارده بروايه سيف بن عميره، و روايه صفوان الجمال، بالكيفيات المعهوده و الآثار المخصوصه، فإن تركت تكبيره واحده من تكبيراتها فضلا عن اللعن و السلام كل واحد منهما مائه مره يكون هذا العمل باطلا، نعم لا يحرم المكلف ثواب مطلق زياره سيد الشهداء سلام الله عليه، بل يحسب من زائريه بلا شك.

و يمكن لنا استفاده مطلب آخر من هذه الأخبار، و هو أنّ الزائر إن كان له شغل أو عذر و لا سيما الشغل الذى هو مستحب مؤكّد عند الشارع المقدس مثل عياده المؤمن و تشييع جنازته، أو قضاء حوائج إخوانه فى الدين و نظائر ذلك فيمكن له أن يكتفى بلعن واحد و سلام واحد، بمعنى أنّ له الشروع باللعن و إتمامه و لو حال المشى فى الطريق أو فى مجلس آخر؛ فإنّ الأمر إذا دار بين فوات الأجزاء أو الشرائط فمراعاة الإتيان بالأجزاء أولى و أهم.

و الظاهر أنّ شيخ مشايخنا المحقق الأنصارى قدّس سرّه (١) تعرّض لهذا المطلب فى فرائده فى رساله أصل البراءه، و يمكن أن نتوسّع فى هذا المعنى حتى بالنسبه

١- هو الإمام آيه الله الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصارى التستري النجفى، المؤسس فى أصول الفقه، و إليه انتهت رئاسه الإماميه، و عكف على مصنفاته و آرائه و نظرياته البديعه فى أصول الفقه كل من نشأ بعده إلى اليوم، ولد فى (١٢١٤) هـ، و توفى سنه (١٢٨١) هـ.

إلى الصلوات المستحبه كصلاه جعفر و غيرها، بمعنى أنه إن عرض شغل مهم للمكلف أمكن له أن يصلى تلك الصلاه حيثما أراد أربع ركعات متعارفه بتيه صلاه جعفر و بقصدها، و بعد إتمامها يسبّح ستين و ثلاثمائه تسبيحه (١)، فإن لم يتكلم فى الأثناء كان أحسن و أولى.

و أما فى زياده عاشوراء فإن اكتفى بلعن واحد و سلام واحد فينبغى إتمام العمل حتى السجده الأخيره، و بعد ذلك يتم اللعن و السلام مائه مره إلى آخر العمل، و هذا النحو أيضا أحسن و أولى البته، و الله العالم.

السؤال الرابع:

ظاهر الآيه الشريفه فى القرآن الكريم: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (٢) يدلّ على أنّ الغسل من الأصابع إلى المرافق، فما وجه العكس، أى الغسل من المرافق إلى رءوس الأصابع؟ تفضلوا ببيانه زاد الله تعالى فى علومكم.

١- هنا كتب- دام ظله- فى أصل الكتاب كما فى ترجمته فى الطبعة الأولى (ثلاثمائه و ستين تسبيحه)، ثم كتب بقلمه الشريف فى هامش النسخه المصححه التى أرسلها إلينا ما يلى:

٢- سورة المائده، الآيه ٦.

الجواب:

المتحصّل والمستفاد من هذه الآيه الشريفه هو أنه لا بدّ من غسل الوجه و الأيدي، و مسح الرأس و الأرجل في الوضوء، و لما كان عند الشارع المقدّس يكفي في خصوص الرأس مسمّى المسح بمقدار من مقدّم الرأس، كما يدل على ذلك دخول باء التبويض في قوله تعالى: بِرُؤُسِكُمْ ليفيد هذا المعنى، و أما باقى الأعضاء فلما كان غسلها أو مسحها بأجمعها مما لا بد منه فلم يدخل الباء عليها، و لكن لا بد من بيان حدودها:

أما حدود الوجه فهى معلومه، و لا يطلق عند العرف على المعانى المختلفه، فإنّ المعلوم عند عموم الناس أنّ الوجه هو ما يواجه به فى مجلس التخاطب، و يشاهد حين التقابل، و حدّه منتهى شعر الرأس من طرف الجبين إلى آخر الذقن.

و أما الأيدي و الأرجل فلما كانت حدودهما مشتبهه و لها إطلاقات كثيره عند العرف، فتارة يراد من اليد عندهم خصوص الكف التى هى عبارته عن الأصابع إلى الزند، و تارة أخرى تطلق إلى المرفق، و ثالثه إلى الكتف، كان من اللازم تعيين المراد من اليد، و أنه أى معنى أراد سبحانه من هذه المعانى، فقال تبارك و تعالى: إِلَى الْمِرْفَاقِ، و هكذا الحال فى الأرجل حيث كان لها إطلاقات كثيره، فقال تعالى: إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فيعلم من ذلك أنّ هاتين الكلمتين فى الآيه الشريفه إنما هما لبيان غايه المغسول و الممسوح، و بيان حدودهما لا لبيان غايه الغسل و المسح.

و الحق أنّ الغسل و المسح فى الآيه الشريفه مطلقان من حيث النكس

و غير النكس، أما بطلان الوضوء بالنكس فهو مستفاد من الأخبار لا من الآيه.

و ما ذكرناه فى المقام هو تحقيق أنيق فى فهم المراد من الآيه الشريفه، و الله الموفق، و به المستعان.

السؤال الخامس:

إلى سماحه حجه الإسلام- أدام الله بركاته:-

هل يلزما اجتتاب أهل السنه و الجماعه، مع العلم بأنهم يباشرون أهل الكتاب و المشركين بالرطوبه حتى فى الأكل و الشرب، و أنهم قائلون بطهاره الدم و المنى، أو لا يلزم ذلك؟ و هل يجوز أكل الدم المتخلف فى رقبه الحيوان إذا طبخ، أو لا، من جهه استصحاب النجاسه؟ تفضلوا ببيان الدليل فى المسأله، لا زلت مرجعا للعلم و الدين.

الجواب:

اعلم أنّ كل من يشهد الشهادتين يحكم عليه شرعا بالطهاره، غير الغلاه و النواصب و الخوارج، فأهل السنه من حيث الذات فى أنفسهم طاهرون ببركه الشهادتين، و أما من حيث نجاستهم العرضيه بسبب ملاقاته إحدى النجاسات فلا بد من اعتبارهم متنجسين، و لا فرق فى هذه الجبهه بين الخاصه و العامه، و عموم المسلمين الذين هم محكومون بالطهاره، بل و جميع الأشياء التى يحكم بكونها طاهره بالذات لا يحكم بنجاستها باحتمال التنجس، و قاعده الطهاره حاكمه، و ليس لنا أن نخرج من هذا الأصل إلّا بالعلم اليقيني الوجدانى، أو ما يقوم مقام العلم شرعا كالبيّنه أو خبر العدل الواحد على القول به فى

الموضوعات، و أما الاعتماد على العلم العادى فى هذه الموارد فمشكل.

و بناء على هذا ففى كل مقام و مورد جاء احتمال الطهارة و لو كان فى غاية الضعف فلا بد من البناء على الطهارة، و هذه القاعده المباركه حاكمه، و من المعلوم أَنَّ الطهارة فى نظر الشارع المقدس مبنيّة على التوسعه، و أما أمر النجاسه و التنجس فهو مبنى على الضيق و عدم التوسع يُريدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَ لَا يُريدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (١)، بل الغالب أَنَّ هذه الخيالات و التوهمات تنجرّ إلى الوسوس و المخاطر و هى الطائمه الكبرى المفسده للدين و الدنيا.

فعلى هذا فإن رأيت بعينك أَنَّ العامى باشر الدم أو المنى و لم يجتنب منهما، أو أنه باشر الكافر و لم يتباعد عنه ففى ذاك المجلس اجتنب عنه، و كذا إن علمت أنه فى الأمس أو فى مجلس قبل هذا المجلس باشر الكافر لزم الاجتناب أيضا، و ليست الغيبه فى هذا المقام مطهره؛ فإنه يشترط فيها العلم بالنجاسه و هو ليس بقائل بنجاسه هذه الأمور المذكوره، ففى هذا الفرض يجرى استصحاب النجاسه، و أما إذا علمت أَنَّ المباشره إنما وقعت فى وقت من الأوقات و لكن لم يعلم أنّها فى أى وقت وقعت بالخصوص، ففى هذه الصوره لا يجرى الاستصحاب، بل تجرى قاعده الطهارة.

فصارت النتيجة أن فى كل مورد تزامم احتمال الطهارة مع احتمال النجاسه فاحتمال الطهارة مقدّم عليه عند الشارع المقدس، و لو كان احتمال النجاسه أقوى عند العرف و العاده، أو من قرائن الأحوال، إلّا أن يجرى أصل، أو تقوم بينه، و مع عدمهما و عدم كون المقام موردا لهما يبنى على الطهارة، و هذا المقام من الموارد التى يحسن الاحتياط فيها، و لكن فى غير موارد العسر

و الحرج.

و أما الدم المتخلف فى الرقبه أو فى مطلق الذبيحه من الحيوان الطاهر بعد قذف القدر المتعارف منه فهو من الخبائث، و أكله مستقلا حرام و لو كان بعد الطبخ، و أما تبعا للحم فيجوز أكله؛ فإنه ليس له فى نظر العرف وجود مستقل، فلا- يكون موردا للاستصحاب، و الله العالم.

السؤال السادس:

إلى سماحه حجه الإسلام- متعنا الله تعالى بطول بقائه:-

هل يعتبر فى سهم الإمام عليه السّلام، و كذا فى سائر الحقوق الشرعيه إذن مطلق الحاكم الشرعى، أو هو مختص بكون المقلد مأذونا من مجتهده و مقلده، كما يعتقد ذلك بعض العوام، و فى اعتقادهم أنه ورد فى هذا الباب نصّ خاص؟

الجواب:

لا- يكفى فى ذلك إذن مطلق الحاكم الشرعى الجامع للشرائط، بل لا بدّ من إذن الأعلّم، و الإذن المخصوص من مجتهده و مقلده ليس بلازم، و لم يرد نصّ خاص فى هذا الباب، و لكن لما كان خصوص سهم الإمام- أرواحنا فداءه- من بين سائر الحقوق مبنيّا على الاحتياط التام و الشديّد فالأحوط على نحو التأكيد، بل لا ينبغي تركه، هو الرجوع إلى المجتهد الذى قلده فى الأحكام الشرعيه إن كان أعلّم، و إلّا فعلى القول بجواز الرجوع إلى غير الأعلّم يلزم الرجوع فى خصوص أخذ الإذن أو التسليم إلى الأعلّم، و الأحوط هو الرجوع إليهما، و إن كان الأقوى كفايه الأعلّم.

و الحاصل: أنَّ سهم الإمام- صلوات الله عليه- عندى أمر مهم (١)، و موضوع صعب فى الغايه، و صرفه فى الموارد التى يحصل للمجتهد القطع برضاء الإمام عليه السلام فيها مقام متعذر أو متعسر، بل ردّه لكل مجتهد أيضا مشكل

١- و لعل نظر شيخنا المجتهد الأكبر دام ظله- فى كون سهم الإمام عليه السلام أمرا مهما و موضوعا صعبا عنده- إلى أنَّ لفقهائ الإماميه فى زمن الغيبه خلافا شديدا، و أقوالا شتى فى حكم سهم الإمام عليه السلام، و فى موارد مصرفه، تربو تلك الأقوال عن التسعه مع عدم دليل خاص فى البين بحيث يوضح حكمه على نحو يوجب الوثوق و الاطمئنان به، و لهذا اختلفت الآراء و المذاهب الفقهيّه فى هذه المسأله، و كشف رضاء الإمام عليه السلام فى الموارد الخاصه التى يصرف فيها فى غايه التعذر، و لذا كان أهل الورع و التقوى من أهل العلم و الدين فى الزمن الغابر فى أشد الاجتناب عن صرفه فى حاجاتهم الماديّه، و أما اليوم فينبهه كل من استولى عليه. و من الغريب أنه تحسب عده من الناس أنَّ الشارع شرع سهم الإمام عليه السلام و هيأه فى زمن الغيبه لمؤنثهم و لصرفهم فى حوائجهم و معاشهم و حاجاتهم الشخصيه، مع أنا نرى احتياج جمع من أسره الإمام عليه السلام و رهطه من بنى فاطمه عليها السلام- من الذين لا- يشك فى صحه انتسابهم و اتصال سلاسل نسبهم لبیت النبوه- إلى المساعدات اللازمه، و سهم الإمام عليه السلام إنما هو من الخمس، و الخمس فى الدين الإسلامى شرع لبیت الهاشمى النبوى- الإمام عليه السلام و سائر الذريه الطيبه، و السلاله الهاشميه- و لا- ينبغى لغيرهم التصرف فيه، كما لا تحل للذريه الطاهره التصرف فى الصدقات من الزكاه- أوساخ الناس- و مع احتياج الذريه فصرفه فى غيرهم فى غايه الصعوبه. و لهذا ذهب جمع كثير من الفقهاء الأكابر زعماء الدين و رؤساء المذهب، كالشيخ المفيد و المحقق و العلامة و المحقق الثانى و المجلسى و الشيخ كاشف الغطاء و غيرهم- رضوان الله عليهم- إلى أن سهم الإمام عليه السلام كسهم الذريه يصرف إليهم، و قال الشهيد الثانى فى شرح اللمعه: «إنه المشهور بين المتأخرين»، و قال السيد صاحب الرياض: «إنه الذى استقر عليه رأى المتأخرين كافه على الظاهر المصرح به فى المدارك»، و صرح جمع آخر أيضا أن هذا القول هو المشهور و الموافق للاحتياط، و الله العالم بأحكامه. القاضى الطباطبائى

غايه الإشكال، بل لا بد من الرجوع إلى الأعلّم، و الله أعلم.

السؤال السابع:

إلى سماحه شيخنا الحجة - أطل الله بقاه -:

ما المراد من العقول العشره؟ و ما هي تلك العقول؟ نرجو من أطفاكم أن تفضلوا ببيان الجواب على نحو التصريح و التوضيح.

الجواب:

اعلم أولا- أنّ المراد من العقول هي الموجودات المقدسه و الجواهر الخالصه، المتزّهه من شوب الماده و المادى و الجسم و الجسمانى، و معروف أنّ العقل هو الجوهر المجرد فى ذاته و فى فعله، و اتفق الحكماء بالأدله و البراهين المحكمه، كقاعده إمكان الأشرف و غيرها: أنّ العقول أول الموجودات، و مبدأ الصوادر، و وسائط الفيض.

و ذهب المشاءون- و هم طائفه من الحكماء و رئيسهم المعلم الأول أرسطو (1)- إلى حصر العقول الكليه فى العشره، و ليس المراد الكلى المفهومى،

١- أرسطو (٣٢٢-٣٨٤ ق. م): خاتمه حكماء اليونان و سيد علمائهم، و إليه انتهت فلسفتهم، و يلقب بالمعلم الأول؛ لأنه أول من جمع علم المنطق و رتبه، و خلص صناعه البرهان من سائر الصناعات المنطقيه، و صورها بالأشكال الثلاثه، و جعلها آله للعلوم النظرية، و يسمى أتباعه بالمشائين. و ذكروا فى وجه تسميتهم: أنّ أستاذه أفلاطون الحكيم كان يدرس تلاميذه و هو ماش احتراماً للفلسفه و تكريماً لها، أو أنهم كانوا يمشون فى ركاب أرسطو، أو أن هذا الاسم رمز إلى المشى الفكرى فى تحصيل العلوم، إلى غير ذلك مما قالوا أو تخيلوا فى وجه هذه التسميه، و لكن المنقول عن بعض الكتب الغربيه: أنّ فى سنه إحدى و ثلاثين و ثلاثمائة قبل الميلاد ورد أرسطو الحكيم اليونانى إلى بلده «آثينه»، و كان حول البلده محل للتفرج يسمى «ليكيون»، و بنى هذا الحكيم فيه مدرسه و سميت باسم المحل، و قالوا لها مدرسه «ليكيون»، ثم سميت هذه المدرسه باليونانى مدرسه التفرج و التنزه، و الحكماء التابعون لآراء أرسطو كانوا ساكنين فى تلك المدرسه فنسبهم الناس إليها، فقالوا: طائفه المشائين و المتفرجين، و قالوا لأرسطو و هو زعيم المدرسه: رئيس المشائين، بيد أن نقله الكتب اليونانيه إلى العربيه لعدم تحريمهم الصادق فى تأريخ اليونانيين غفلوا عن حقيقه الأمر فى وجه هذه التسميه، فتخلوا ما هو المشهور إلى اليوم. و قد كتبنا ذلك فى بعض ملاحظاتنا فى مجله «العرفان» الزاهره ج ١٠- مج ٣٩ ص ١٢٤٧ ط. صيدا. القاضى الطباطبائى

بل الكلى الوجودى، و يسمونه على اصطلاح الحكماء برّب النوع.

و بيان ذلك إجمالاً: هو أنّ بحكم القاعده المبرهنه فى محلها و هى أنّ «الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد» لا بد و أن يكون الصادر الأول من الواحد البسيط من جميع الجهات هو الواحد، و لما كان الحق سبحانه واحداً من جميع الجهات، و بسيطاً من كل الحيات، فلا بد و أن يكون الصادر الأول من ذاته الأحديه العقل الأول، و الأحاديث الشريفه عند الفريقين متواتره، و فى كتاب «الكافى» و غيره من الجوامع الحديثيه مرويّه من أنّ أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل ... الخ (١).

١- روى ثقة الإسلام الكلينى قدّس سرّه بإسناده عن سماعه بن مهران، قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّلام و عنده جماعه من مواليه فجرى ذكر العقل و الجهل، فقال أبو عبد الله عليه السّلام: اعرفوا العقل و جنده، و الجهل و جنده، تهتدوا، قال سماعه: فقلت: جعلت فداك، لا- نعرف إلّا ما عرفتنا، فقال أبو عبد الله عليه السّلام: إن الله عز و جل خلق العقل و هو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل، إلى آخر الحديث الشريف.

و هذا العقل الأول عبارته عن مرتبه العقل المحمدي صَلَّى الله عليه و آله، و لهذه الجهة قال صَلَّى الله عليه و آله: إِنَّ أول ما خلق الله نوري، فلا تنافي بين هذين الحديثين، و هذا العقل الأول هو الذي يعبر عنه في لسان الشرع المقدس بالعبارات المختلفه، فهو العقل الأول، و الحقيقه المحمديه، و نور محمد و آله، و رحمته التي وسعت كل شئ، و أمثال ذلك، و هذا العقل و إن كان واحدا و لم يصدر إلّا عن الواحد لكن لما كان ممكنا و معلولا و حادثا و متعدد الجهات و الحيثيات اعتبر فيه ثلاث جهات:

الأولى: من حيث نسبته إلى علته يعني وجوبه الغيرى.

و الثانيه: من حيث ذاته و وجوده يعني وجوده الإمكانى.

و الثالثه: من حيث ماهيته و حقيقته يعني ماهيته الإمكانيه.

فتحصل فيه ثلاثه معان و جهات: وجوب، و وجود، و ماهيه، و عبارته أخرى: نور، و ظلّ، و ظلمه.

فمن حيث تعقله أو تعلقه بمبدئه صدر منه العقل الثانى، و نال فيض الوجود، و من حيث تعقله لوجود ذاته خلق نفس الفلك الأعلى، و من حيث تعقله لماهيته و حدّه و إمكانه- و هذه الثلاثه عبارته عن معنى واحد- خلق جسم الفلك الأعلى.

و هكذا الكلام فى العقل الثانى، و تلك الجهات و الحيثيات الثلاثه فيه أيضا موجوده، فمن الجهة الأولى صدر العقل الثالث، و من الثانيه خلقت النفس

الفلكية للفلك الثانى، و من الجهه الثالثه خلق جسم الفلك الثانى، و هكذا، فهلم جرا إلى العقل العاشر و هو آخر العقول، و يقال له: العقل الفعال، و هو من جهه بعده عن مبدئه الأصلى و علتة الأولى ظهر فيه الضعف، و من جهه أنه لما لم يكن فيه صلاحيه الفيض لم يصدر عنه عقل أيضا، و لكن بوجوده الإمكانى أفيضت هيولى العوالم العنصريه من فلك القمر و ما هو فى ضمنه، و بوجوبه الغيرى و وجوده أفيضت النفوس و الصور على تلك الهيولى، و لهذا قال بعض الحكماء:

إنه فَوْضٌ للعقل الفعال ربوبيه عالم العناصر، فصدر من كل واحد من تلك العقول عقل واحد و فلك واحد و نفس فلكيه حتى تَمَّتْ العقول العشره و الأفلاك التسعه الحيه، بمعنى أن لها نفسا مدركه عالمه.

و بعض كلمات أرباب العصمه و الطهاره - سلام الله عليهم - داله على حياه الأفلاك بهذا المعنى، فمن تأمل فى دعاء رؤيه الهلال (١) من أدعيه زبور آل محمد صَلَّى الله عليه و آله - أعنى الصحيفة السجديه - ظهر له هذا المطلب غايه الظهور و الوضوح.

و ليعلم أنَّ الحكماء شرحوا هذه القضايا و نظموا هذه البيانات و نضدوها كنضد الدرر، و لكن لم يذهبوا - معاذ الله - إلى أنَّ العقل الأول خالق للعقل الثانى و الفلك الأول حتى يقال فى حقهم إنهم يجعلون شريكا للحق جل و علا فى الخلق و الإيجاد، حاشاهم أن يقولوا هذا، و لم يتفوّه أحد منهم بهذه المقالاه الفاسده و الكلمه الفاضحه، كيف و جميع طوائف الحكماء اتفقوا على أنه «لا- مؤثر فى الوجود إلّا الله»، بل مرادهم أنَّ كل عقل بالنسبه إلى الآخر واسطه للفيض و معدّ للوجود له، بمعنى أنَّ الحق - جل و علا - يفيض الوجود إلى العقل

١- دعاء ٤٣ من أدعيه الصحيفة السجديه، فلاحظ و تأمل.

الأول ابتداء، و إلى العقل الثانى و الفلك الأول ثانيا و بالواسطه، كما أنكم تقولون فى محاوراتكم: إنّ من الأب و الأم خلق الولد، و الوالد عله لوجود الولد، و ليس المراد- و العياذ بالله- أنّ الوالد خالق للولد أو مفيض الوجود للولد، بل لا خالق و لا موجد إلّا الله تبارك و تعالى، و لكنّ الشخص الذى هو عباره عن زيد بن عمرو و هند، لا يكون موجودا بهذه الخصوصيات إلّا بعد وجود عمرو و هند.

و هكذا العقل الثانى وجود واحد فى مرتبه خاصه لا يكون موجودا بهذه المرتبه من الخصوصيه إلّا بعد العقل الأول، فالعقل الأول له نحو إعداد لوجود العقل الثانى، كمعدّيه وجود الآباء و الأجداد فى وجودى و وجودك.

و بناء على مذهب المشائين الذى ذكرنا خلاصته، العقول الكليه عندهم إنما تكون طوليه و ليست هناك عقول عرضيه كليه، و العقول الكليه الطويله عندهم محصوره فى العشره، و أما العقول الجزئيه فهى غير متناهيه، و ليس على هذا الحصر برهان، و البيان الذى ذكروه و التقريب الذى صدعوا به لا يفيد الحصر؛ فإنّ المرتبه النازله حيثيات و جهات متضاعفه من جهه تعدد الواسطه و الوسائط.

و لذا ينبغى الإفصاح بأنّ الحق فى هذه المسأله هو مذهب الإشراقيين من الحكماء، فإنهم ذهبوا إلى أنّ العقول الكليه الطويله و العرضيه- فضلا عن العقول الجزئيه- غير متناهيه، و هذا موضوع واسع الأطراف، و مسأله فى غايه الإحكام و المتانه، و أقرب إلى الشرع المقدس، و ألصق بكلمات أصحاب الوحي و التنزيل، و أليق بعظمه الحق سبحانه، و عدم تناهى قدرته و هى أسماؤه التى ملأت أركان كل شىء، و فى دعاء مولانا الحجه المنتظر- عجل الله تعالى فرجه- فى أيام شهر رجب و أوله: «اللهم إنى أسألك بمعانى جميع ما يدعوك به

ولاه أمرک» إلى آخره (١) إشارات و رموز تحتها معادن و كنوز و دلالات لتلك المباني و المعاني.

و شرح هذه المطالب و المذاهب، و تنسيق تلك الحقائق و الرقائق يحتاج إلى أفراد رساله مستقله فى التأليف و الترصيف، و لا فسحه فى المقام، و لا وسعه لتلك التحقيقات الطويله الذيل:

شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگذار تا وقت ديگر

و له الحمد و المنه أولا و آخرا، و به المستعان و عليه التكلان.

السؤال الثامن:

المرجو من سماحه حجه الإسلام- أدام الله تعالى ظله- أن يتفضل ببيان المراد فى قولهم: «الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد».

الجواب:

إشاره

هذه القاعده الجليله هى من مهمّات المسائل الحكميه و أمهاتها، و إن ناقش فيها بعض الحكماء و الأكابر من المتقدمين و المتأخرين.

١- رواه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسى قدّس سرّه- شيخ الإماميه منذ زمنه إلى اليوم- فى كتابه «مصباح المتّجهدين» قال: أخبرنى جماعه عن ابن عياش قال: مما خرج على يد الشيخ الكبير أبى جعفر محمد بن عثمان بن سعيد رضى الله عنه من الناحيه المقدسه ما حدثنى به خير بن عبد الله قال: كتبت من التوقيع الخارج إليه ... الخ.

و لكن حقا أقول: إنّ التوحيد الحق لحضره الحق جل و علا و ما يليق بوحدانيه ذاته المقدسه الأحديه، بل أصل وجوب الوجود للواجب تعالى شأنه لا يتم إلّا بهذه القاعده.

و بيان ذلك على سبيل الإجمال و الاختصار: أن حضره الحق سبحانه لا بد أن يكون إحدى الذات، إحدى الصفات، فإنه إن لم يكن كذلك يلزم التركيب، و التركيب ملازم للإمكان، و الإمكان يطارد الوجوب و لا- يجتمع معه، فلو كانت فيه حيثان متباينتان لكان مركبا، و لو كان مركبا لكان ممكنا، و لو كان ممكنا لم يكن واجبا، و هذا خلف.

و هنا قاعده أخرى يطابقها البرهان، و يساعدها الوجدان، و هي: أنّ بين كل عله و معلول لا بد أن تكون سنجيه و مناسبه، بمعنى أن تكون بينهما جهه و حيشه و بتلك الجهه و الحيشه يصدر هذا المعلول من تلك العله، فإن لم يكن بينهما السنجيه و الاقتضاء الخاص يلزم أن يؤثر كل شىء فى كل شىء، و معروف أنه لو لا السنجيه بين العله و المعلول لزم تأثير كل شىء فى كل شىء، فإن صحت هاتان القاعدتان و أذعنا بتصديقهما فنقول حينئذ: إن صدر شيان متباينان من جميع الجهات و الحشيات من واحد بسيط من جميع الجهات و الحشيات بحيث لا- يتعقل فيه حيشه دون أخرى و جهه دون جهه يلزم إما بطلان القاعده الأولى أو الثانيه؛ لأن هذين المعلولين المتباينين إن صدرا من حيثين متباينتين لزم التركيب فى العله، و انقلب الواجب ممكنا، و إن صدر المعلولان المتباينان من تلك العله البسيطة التى ليست فيها حشيات متغايره و جهات متعدده أصلا و أبدا فلا بد حينئذ من صدور إحدى الحشيتين الذاتيتين، بمعنى أنّ تمام ذات العله البسيطة تقتضى و تستدعى وجود ذلك المعلول،

و حيثئذ فإما أن لا يصدر منه معلول آخر فيثبت المطلوب من أن الواحد لم يصدر عنه إلّا واحد، وإما أن يصدر عنه معلول آخر فيلزم عدم السنخيه و الاقتضاء الخاص بين العله و المعلوم، بمعنى أنه يلزم صدور المباين عنه مباينه، و هذا مستحيل بضروره العقل.

فملخص البرهان على صحه هذه القاعده: أنه إن صدر من واحد غير الواحد يلزم إما التركيب فى ذات الواجب فيكون ممكنا، و إما عدم السنخيه بين العله و المعلوم، و كلاهما باطلان بضروره العقل، فصح أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد.

و هذا البرهان بهذا النحو من البيان و السهوله و الاختصار لم أقف عليه فى محلّ، و البراهين التى ذكرها القوم فيها تطويلات و تفصيلات لا يفهم منها شىء إلّا بعد ألف ليت و لعل.

و لا بدّ و أن يعلم أنى لا أستحسن أن يسأل منى نظائر هذه الأسئلة؛ فإنه مضافا إلى أن هذه المعانى لا يتحملها خصوص أذهان العوام و لا ينتفع منها أغلب الأنام، أنّ أذهان أكثر الطلاب و الناشئه المنتمين للعلم أيضا لا تتحملها و لا تسعها، و لا يصلون إلى لباب نكات معانيها و أسرار دقائق مطاويها.

و يمكننى أن أدعى أنى لم أراجع أمثال هذه المطالب و المسائل منذ خمس عشره سنه، بل انحصر عملى و اشتغالى بفقه آل محمد صلّى الله عليه و آله، فإن عرض لى صدفه أمثال هذه الأسئلة و البحوث و المطالب أفصح عنه و أكتب من بقايا تلك المكنونات المغروسه فى الضمير، و ما اختمر من تلك المطالب فى الفكر من دون تجديد مراجعه حتى إلى المختصرات فضلا عن المطولات، و أغلب المطالب الحكميه و البحوث القيمه التى لها نفع فى أصول الدين و تبتنى عليها

العقائد الحقّه أوردناها بأحسن بيان و أوفى برهان فى كتابنا «الدين و الإسلام»، فإن رجع إليه أهل الفضل و أولى النجده و الكمال وجدوا فى ذلك السفر الجليل فلسفه وثيقه، و كنوزا من العلوم الجمّه، و فيه ضالّتهم المنشوده، و ما ثقّه إلّا باللّٰه، و ما المستعان إلّا به.

دفع وهم:

إنى بعد ما أقمت البرهان على صحه قاعده «الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد» خلع ببالى و خطر فى ضميرى أنه من الممكن أن يقع فى ذهن بعض الناس فى زمره الخواطر و الأوهام أنه يلزم على هذا أن تصدر هذه الممكنات و الموجودات - التى لا تعد و لا تحصى - من غير الحق جل شأنه، فلا بد حينئذ إما من الالتزام - و العياذ باللّٰه - بالشريك للحق سبحانه فى الخلق و الإيجاد، و إما القول ببطلان القاعده المذكوره.

و دفع هذا التوهم: بأنه مع القول بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد، نقول أيضا: إنّ جميع الموجودات و الكائنات - من عالم النفوس و الأملاك و الأفلاك و العناصر جزئيه و كليّه بكافتها من أولها إلى آخرها - صادرة عن حضره الحق جل جلاله، و قد أشرنا فيما سبق بأن لا مؤثّر فى الوجود إلّا اللّٰه، و هذه الكثره ليست منافيه للوحده، بل الكثره مؤكده للوحده و ما أمّرنا إلّا واحده كَلَمْحٍ بِالْبَصِيرِ، و لكن لمسأله صدور الكثره عن الوحده و ربط الحادث بالقديم مباحث مفصّله و مسائل متنوعه و هى من معظم المسائل الحكميه، و صنّف الحكماء فى خصوصها كتباً و رسائل مستقلة، و هى تبتنى على مقدمات كثيره، و لا يسع المقام لذكر واحد منها فضلا عن جميعها، و لكن نشير إجمالاً إلى

محصلها:

و نتيجة تلك المقدمات: هي أنّ الصادر الواحد الذى نعبر عنه بالنفس الرحمانى، و الرحمه التى وسعت كلّ شىء، و الحق المخلوق به، هو هذا الواحد الجامع لجميع الوجودات، و الموجودات كلها ما هي إلّا واحد صدر من واحد، و لكن مع وحدته و تمام بساطته محيط و مستوعب لجميع الموجودات من العقل العلوى إلى العالم السفلى، و من العقل المجرد إلى الهيولى العنصرى، و الكثرات الواقعة فى البين كلها عرضيه و موجوده بالتبع، و منتزعه من الحدود و الاعتبار للوجود، فالوجود للوجود، و العدم للعدم، و كل شىء يرجع إلى أصله، و كل شىء هالك إلّا وجهه، و وجه وجود الواجب وجودات إمكانيه معلوله، و وجه العدم ماهيات اعتباريه كما قلنا فى ما سبق إنه نور و ظل و ظلمه.

فالواحد لم يصدر عنه إلّا الواحد، و لكن فى هذا الوجه الواحد كل الكثرات، و لا خالق و لا موجد إلّا الله، و لا حول و لا قوه إلّا بالله، و جميع الموجودات باتحادها صارت موجوده بنحو جامع للكثرة و حافظ للوحده، و ليس التوحيد الكامل إلّا بأن ترى الوحده فى الكثرة، و الكثرة فى الوحده:

همه عالم صدای نغمه اوست که شنید این چنین صدای دراز

و هذا الوجود الممتد السارى و المستوعب الذى أشرق على ظلمات الماهيات و هياكل الممكنات هو الواحد الجامع للكثرات، و هو وجه الواحد الأحد الباقي ببقائه، الدائم بدوامه، و إنما الفناء و التغيرات للحدود و الاعدام و الوجود يستحيل أن يقبل ضده:

قرنها بر قرنھا رفت ای همام و این معانی برقرار و بر دوام شد مبدل آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار

فيا أيها الاخوان، هذه المطالب و الحقائق الشامخه، و المباحث الساميه، ليست وليده الأهواء و الميول، و إن فرض أنها من ميول النفس و هواها، فقد كفى هذا، و ما كان يخطر في مخيلتي ذكرها بهذا المقدار أيضا، و لكن اندفعت بحكم ضميري، و جرى على قلبي، و محط نظري، و عمدہ قصدي إنما هو التنبيه على أنه إياك و سوء الظن في حق الحكماء الشامخين، و العلماء الراسخين، خصوصا بحكمائنا الإسلاميين، و إياك و المبادره إلى التفسيق مثل بعض الناس ممن لا يفهم مرادهم، و لا يصل إلى مغزى مقاصدهم و مطالبهم فيتسرع إلى التجوال في ساحه الطعن و الإيراد مع الذهول و الغفله عن المراد.

و حقا أقول: إنَّ الرشاده و الكمال و العبقرية و المهارة إنما هو في فهم كلمات العلماء و الأكابر، و فهم بحوثهم النظرية و مطالبهم العلمية من حيث المراد مع التعمق و تحصيل الاستعداد لا التشنيع و الإيراد، فإنَّ ذلك من دأب القاصرين، و عادة الجاهلين.

و اعلموا- بالقطع و اليقين- أنَّ أغلب مطالب الحكماء بل جميعها مأخوذه من كلمات أرباب الوحي و أمناء العصمه سلام الله عليهم، و قد بين جميع هذه المطالب مولانا سيد العارفين و الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام في طي خطبه المباركه، و تضعيف كلماته الشريفه التي جمعها سيدنا الشريف الرضي رضوان

اللّٰه عليه (١) فى كتاب «نهج البلاغه» و غيره، و فى كلماته التى أنشأها عليه السّلام فى ضمن أدعيته المباركه، و لكن أين من يفهم هذه الحقائق و الدقائق، و تلك النكات و الرقائق.

و الظاهر بل اليقين أن أقوى المساعدات و أعد الأسباب و الموجبات للوصول إلى مقاصد أمناء الوحي و كلمات الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام إنما هو فى فهم كلمات الحكماء المتشرعين.

و كان من السابقين الأولين من أولياء الدين أناس أدركوا فيض حضورهم، و وصلوا إلى السعاده، و نالوا الشرافه و الكرامه، كسلمان المحمدى الفارسى، و أبى ذر الغفارى، و أضرابهم من الملازمين لبيت النبوه، و الواصلين ببركه ملازمتهم لمعادن العلم و خزّان الحكمه إلى مرتبه صاروا بها فى غنى عن الصناعات العلميه و القواعد الرسميه، و وصلوا إلى النتيجه من أقرب الطرق و أسهلها، و أكمل السبل و أشرفها.

فمن أراد الخوض فى تلك المطالب الحكميه، و الغوص فى بحار المباحث العلميه فاللّازم له أخذها و تعلّمها من أساتذه الفن و أكابر الصناعه، و التّلمّذ لديهم و التّعلم منهم مده طويله و سنين عديده كما هو الشّأن فى تعلم كل علم و صناعه، و لا يكتفى بمحض المطالع و مجرد النظر فى كتب القوم و مؤلفات الحكماء كما هو دأب بعض الناس و يبدن كثير من الأشخاص من دون أن يتلمذ

١- أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوى، أخو الشريف المرتضى علم الهدى، أمره فى العلم و الفضل و الجلاله و الأدب و الورع و الوثاقه أشهر من أن يذكر، و قد صنّف جمع من علماء الفريقين فى حقه كتباً و رسائل مستقلة، توفى يوم الأحد لست خلون من المحرم سنه (٤٠٦) هـ.

عند أستاذ، وإلا فلا محيص له إلا أن يضل عن الطريق، ولا محاله يقع في إحدى المفسدتين، ويتورط في إحدى المهلكتين: إما الوقوع بنفسه في الكفر، أو تكفير قوم بغير حق.

وقد رأيت في خلال هذه الأيام رساله خطيه ألفتها أحد الأعظم من العلماء المعاصرين وقد توفى في هذه السنه، و كان موضوع تلك الرساله إبطال هذه القاعده، أعني «الواحد لا- يصدر عنه إلا الواحد»، و أورد فيها بزعمه إيرادات كثيره على الحكماء، فطالعتها برهه و قرأتها مده فرأيت أنّ هذا الرجل الجليل تحمّل المشقات الكادحه و أتعب نفسه في إيراد المناقشات و الطعون و الإ-يرادات، و ليته تحمل تلك المشقات و الرياضات و لا أقل من صرف بعض تلك المشاق في فهم كلمات الحكماء و تفهّم مرادهم من هذه القاعده، و لم يقع في ورطه الإيراد و الإشكال، و قلت لتلميذ هذا الرجل الجليل- و قد كنت رأيت تلك الرساله المؤلفه عنده:- الأحسن أن لا تنشروا هذه الرساله و احفظوا كرامه أستاذكم.

و ما الفضل إلا باللّه، يؤتیه من يشاء و اللّٰه ذو الفضل العظيم.

و اتفق الفراغ من تعريبها في اليوم الثامن و العشرين من جمادى الأولى سنه (١٣٧٠) هـ في النجف الأشرف، على من حلّ فيها آلاف الصلاه و السلام و التحف.

القاضي الطباطبائي

[المرحلة الاولى من أجوبة المسائل السيد القاضي الطباطبائي]

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم النجف الأشرف ١٨ ربيع الأول ١٣٦٦ هـ:

هذه أيضا أجوبة المسائل التي سألنا بها ذلك العالم العلامة الحبر الشريف ثقه الإسلام السيد محمد علي القاضي التبريزي، أيده الله تعالى، وقد أرسلها من قم دار هجرته الأولى.

بسم الله الرحمن الرحيم المرجو من سماحه الإمام العلامة الشهير آية الله شيخنا الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء المحترم - أدام الله تعالى ظله العالی - أن يتفضل علينا ببيان أجوبة هذه الأسئلة، لا زال وجوده الشريف مرجعا للعلم والدين.

محمد علي القاضي الطباطبائي - قم -

السؤال الأول:

قوله تعالى ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ

الرَّازِقِينَ (١)، بَيَّنَّا لَنَا النِّكْتَةَ فِي تَقْدِيمِ التِّجَارَةِ عَلَى اللّٰهُ فِي صَدْرِ الْآيَةِ وَ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ فِي ذَيْلِهَا.

الجواب:

النِّكْتَةُ فِي تَقْدِيمِ التِّجَارَةِ عَلَى اللّٰهُ وَ تَأْخِيرِهَا فِي التَّنْزِيلِ فِي آيَةِ الْجُمُعَةِ وَاضِحَةٌ وَ بَدِيهَةٌ؛ فَإِنَّ التِّجَارَةَ لَمَّا كَانَتْ عَمَلًا عَقْلَانِيًّا وَ هِيَ أَشْرَفُ مِنَ اللّٰهُ طَبْعًا نَاسِبٌ أَنْ يَكُونَ التَّرْقِيُّ مِنْهَا إِلَى اللّٰهُ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً بَلْ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ التِّجَارَةِ وَ هُوَ اللّٰهُ تَرَكُوا الصَّلَاةَ وَ اشْتَغَلُوا بِاللّٰهُ، أَمَّا فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ فَالْمُنَاسِبَةُ تَقْتَضِي الْعَكْسَ، فَكَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهُ بَلْ خَيْرٌ مِنَ التِّجَارَةِ الَّتِي هِيَ أَشْرَفُ مِنَ اللّٰهُ، وَ هَذِهِ مِنْ نَكَاتِ بَلَاغَةِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ.

وَ فِي الْآيَةِ سُؤَالٌ آخَرٌ وَ هُوَ: مَا وَجْهُ إِفْرَادِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: **انْفَضُّوا إِلَيْهَا**، مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ يَقْتَضِي أَنْ يَقَالَ: **انْفَضُّوا إِلَيْهِمَا**؟ وَ يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنْ الْمَفْسِّرِينَ يَجْعَلُونَهُ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَ التَّقْدِيرِ، وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً انْفَضُّوا إِلَيْهَا أَوْ لَهَا انْفَضُّوا إِلَيْهِ، وَ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢)**، وَ حَقُّهَا أَنْ يَقَالَ: **وَلَا يَنْفِقُونَهُمَا**، وَ الْوَجْهُ الْمَتَقَدِّمُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَقْبُولٌ فِي الْجُمْلَةِ، يَعْنِي حَذْفُ مِنَ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ.

أَمَّا فِي آيَةِ الْجُمُعَةِ فَغَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ كَمَا لَا يَخْفَى، بَعْدَ أَدْنَى تَأَمُّلٍ، وَ الَّذِي أَرَاهُ فِي الْآيَتَيْنِ وَ أُمَثَالَهُمَا عَدَمُ الْحَاجَةِ إِلَى التَّقْدِيرِ، بَلِ الْمُرَادُ بِالضَّمِيرِ

١- سورة الجمعة، الآية ١١.

٢- سورة التوبة، الآية ٣٤.

المذكورات وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوَاً انْفَضُّوا إِلَيْهَا أَى إِلَى المذكورات، و هكذا فى الشانیه، و لعل نظائره فى القرآن الکریم و غیره غیر عزیز.

السؤال الثانى:

قوله تعالى فى سورة الأحزاب: وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَافِيَتِهِمْ وَقَدْ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقًا (١)، لم يعتبر سبحانه فى الجملتين المتعاطفتين بنسق واحد، لم يقل جَلَّ و علا: «فريقا تقتلون و فريقا تأسرون»، و لا بالعكس، فما النكته فى ذلك.

الجواب:

و لعل السر فى التغير هو المحافظه على الروى، فإن آيات سورة الأحزاب من أولها إلى آخرها رويها الألف، مضافا إلى احتمال الإشارة إلى أَنَّ الأسر كالقتل لا فرق و لا فاصل بينهما، فاتصالهما فى الألفاظ يشير إلى اتصالهما فى المعنى.

السؤال الثالث:

السموات التى نطق بها القرآن الکریم، ما حقيقتها فى الديانة المقدسه؟

و تطبيقها مع الأفلاك التى تقول بها الهيئه القديمه، و كذا تطبيقها مع الهيئه الجديده لا تطمئن به النفس، و أيضا أى دليل دلّ صريحا من الكتاب و السنه على كون

١- سورة الأحزاب، الآيه ٢٦، قوله تعالى: مِنْ صَافِيَتِهِمْ: أى من حصونهم و قلاعهم، نزلت الآيه الشريفه فى بنى قريظه. أنظر تفصيل ذلك فى التفاسير.

العرش و الكرسي شيئا جسمانيا؟ المرجو من لطفكم العميم أن تكشفوا لنا الغطاء عن هذه المعضله.

الجواب:

ظاهر القرآن العزيز أَنَّ السموات أجسام و أجرام مبدأها دخانٌ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ (١)، و لعله كناية عن الغاز أو الأثير أو ما أشبه ذلك من العناصر اللطيفة الشفافه السائله ثُمَّ تماسكت و جمدت كما تشير إليه بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام في النهج و غيره.

و هذا قريب إلى ما تصوره الهيئه القديمه من الأفلاك-ك السبعه بل التسعه من فلك الأفلاك إلى فلك القمر، و أَنَّ كل واحد منهما جسم أثري مستدير لا- يقبل الخرق و الالتئام، و الكوكب يعنى زحل و المشترى و المريخ و أخواتها، كل واحد منها مركزوز فى ثخن فلكه، و فرضوا لبعضها حوائل و موائل و جوزهرات إلى تمام ما هو مبسوط فى الهيئه القديمه من الحدسيات و نحوها مما اضطرهم إلى فرضه حركات تلك الكواكب السبعه، و لا- سيما الخمسه المتحيره منها ذوات الرجوع و الإقامه و الاستقامه.

نعم، ما هو الظاهر من الشرع فى السموات و الكواكب لا ينطبق على الهيئه الحديثه بل هى قديمه أيضا، فإنها مبنيه على الفضاء الغير المتناهى، و كل كوكب يتحرك فى ذلك الفضاء فى مدار مخصوص، و يرتسم من حركته فلك أى دائره لا ينفك سيره عليها، و فرضوا شمساً، و لكل شمس نظام من أقمار و كواكب و أراضى تدور حول شمسها، أحدها بل أصغرها نظامنا الشمسى، و ليس فى

إنكارهم للسموات بالمعنى الظاهر من الشرع دعوى اليقين بعدمها، بل بمعنى أن علمهم وبحثهم لم يوصلهم إليها، وهى - أى هذه الطريقة - أسلم وأبسط من الأولى، والاعتبار والآثار تدل عليها، ولم يحتاجوا إلّا إلى فرض الأثير المائى لذلك الفضاء لنقل النور من كوكب إلى آخر، وقد اكتشفوا بآلاتهم الرصديه سيارات أخرى كثيره غير السبعه المشهوره مما لا مجال لذكرها فى هذا المقام.

و أما العرش والكرسى فليس فى الشرع - كتابا و سنه - ما يدل صريحا على جسمانيتهما سوى بعض إشارات طفيفه مثل قوله تعالى: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (١)، وقوله: عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٢)، وهى مصروفه عن هذا الظاهر قطعا.

و أما السنه فالأخبار كما فى السماء والعالم من البحار وغيره مختلفه أشد الاختلاف، وفيها ما يشعر بأنهما جسمان، وأكثرها صريح فى عدم الجسميه، وأنهما من مقوله العلم والقدرة والملك و صفات الذات المقدسه.

و بالجملة، فإمعان النظر فى الأخبار و كلمات العلماء والمفسرين لا يزيد إلّا الحيره والارتباك، والذى أراه فى هذا الموضوع الدقيق والسر العميق والبحث المغلف بسرائر الغيب و حجب الخفاء أنّ المراد بالكرسى هو الفضاء المحيط بعالم الأجسام كلها من السموات والأرضين والكواكب والأفلاك والشموس، فإنّ هذه العوالم الجسمانيه بالقطع والضروره لها فضاء يحويها و يحيط بها، سواء كان ذاك الفضاء متناهيًا، بناء على تناهى الأبعاد، أو غير متناهى أى مجهول النهايه، بناء على صحه عدم تناهى معلولات العله الغير المتناهيه،

١- سورة البقره، الآيه ٢٥٥.

٢- سورة طه، الآيه ٥.

و هذا الفضاء المحيط بعوالم الأجسام هو الكرسي وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ، و هو المعبر عنه أيضا بلسان الشرع ب «عالم الملك»، تبارك الذى بيده الملك، ثم تحمل هذا الفضاء و كل ما فيه القوه المدبره المتصرفه فيه، و ليست هى من الأجسام بل نسبتها إلى الأجسام نسبة الروح إلى الجسم، و هذه هى «العرش» الذى يحيط بالكرسى، و يحمله و يدبره و يصرفه و يتصرف فيه.

و تقوم تلك القوه بثمانيه أركان، كل واحد متكفل بجهه من التدبير، فتحمل ذلك العرش المحيط بالكرسى و ما فيه و هى حمله العرش وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، و لعل هذه الثمانيه هى الصفات الثمانيه: العلم، و القدره، و الحياه، و الوجود، و الإراده، و السمع، و البصر، و الإدراك، فهى بالنظر إلى نسبتها إلى تدبير الأجسام و السماء و الأرض و ما فيهما «العرش الأولى»، و بالنظر إلى نسبتها إلى الذات المقدسه و أنها صفات تلك الذات «العرش الأعلى»، و الملائكه الكروبيين، و العرش الأعلى و الأدنى هو عالم الملكوت.

ثم فوق القوه المدبره للأجسام عالم العقول و المجردات و الملائكه الروحانيين، و هذا هو عالم الجبروت، ثم يحيط بهذا العالم و يدبره و يتصل به عالم الأسماء و الصفات و الإشراقات و التجليات، و هو عالم اللاهوت، فانتظمت العوالم الأربعة هكذا: عالم اللاهوت، ثم عالم الجبروت، ثم عالم الملكوت و هو العرش، ثم عالم الملك و هو الكرسي، أعنى الأجسام و الجسمانيات.

أما أهل الهيئه القديمه من علماء المسلمين فقد جعلوا فلك الثواب هو الكرسي، و الفلك التاسع الأطلس هو العرش.

و مهما كان الواقع فإن كل هذه العوالم أشعه تلك الذات المقدسه الأحديه، و مضافه إليها إشرقيه لا مقوليه، و ساريه تلك الحقيقه سريان العله فى

جمالک فی کل الحقائق سائر و لیس له إلّا جلالک سائر

إلى آخر الأبيات.

و هذا البيان فی توجیه العرش و الكرسي و تطبيقه على العوالم الكونيه من متفرداتنا، و لنا هنا مباحث دقيقه و أسرار عميقه لا يتسع لها الوقت و لا المجال، و لله الحمد و المنة على كل حال.

السؤال الرابع:

الدعاء الموسوم بدعاء الصباح المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هل هو مروى مسنداً عنه عليه السلام، أو وجد بخطه الشريف بحيث تطمئن به النفس أم لا؟

و قد نقل العلامة المولى إسماعيل الخاجوى رحمه الله (١) فى شرحه عليه عن بعض الأصحاب أنه وجده بأسانيد صحيحه و روايات صريحه متصله إليه عليه السلام، بعد أن صرح هو نفسه أولاً بعدم وجدان سند صحيح إليه، و قال ما لفظه: «و نحن و إن لم نجده بسند صحيح متصل إلى ذلك الجنب المستطاب، لكن نقل بعض الأصحاب أنه وجده بأسانيد صحيحه و روايات صريحه متصله إليه عليه السلام»، فتفضلوا ببيان ما تحقق عندكم فى ذلك، فكم من تحقیقات جلیله أنيقه جرت بقلم آیه الله العلامة - أدام الله أيامه - حتى عمّ نفعها العالم الإسلامى.

١- المولى إسماعيل بن محمد حسين بن محمد رضا المازندراني، العلامة الورع الحكيم المتأله، من أكابر علماء الإماميه، سكن فى محله «خاجو» بأصفهان و توفى بها سنه (١١٧٣) هـ، و دفن فى مقبره تخته فولاذ، و له تصانيف ممتعه، منها شرح دعاء الصباح.

الجواب:

لا- يخفى على أحد أنّ لكل طائفه من أرباب الفنون و العلوم، بل لكل أمه، بل لكل بلد، أسلوبا خاصا من البيان و لهجه متميزه عن غيرها، فلهجه اليزدى غير لهجه الاصفهاني، و نغمه الاصفهاني غير نغمه الطهراني و الخراساني، و الكل فارسي إيراني.

و للأئمه- سلام الله عليهم- أسلوب خاص في الثناء على الله، و الحمد لله، و الضراعة له، و المسأله منه، يعرف ذلك من مارس أحاديثهم، و آنس بكلامهم، و خاض في بحار أدعيتهم، و من حصلت له تلك الملكة و ذلك الأنس لا يشك في أنّ هذا الدعاء صادر منهم، و هو أشبه ما يكون بأدعيه الأمير عليه السلام، مثل دعاء كميل و غيره، فإنّ لكل إمام لهجه خاصه و أسلوبا خاصا على تقاربها و تشابهها جميعا.

و هذا الدعاء في أعلى مراتب الفصاحه و البلاغه و المتانه و القوه مع تمام الرغبه و الخضوع و الاستعارات العجيبه، أنظر إلى أول فقره منه «يا من دلّ لسان الصباح بنطق تبلجه»، و اعجب لبلاغتها و بديع استعاراتها.

و إذا اتهمت إلى قوله: «يا من دلّ على ذاته بذاته»، تقطع بأنها من كلماتهم- سلام الله عليهم- مثل قول زين العابدين عليه السلام: «بك عرفتك، و أنت دللتني عليك».

و بالجملة: فما أجود ما قال بعض علمائنا الأعلام: إننا كثيرا ما نصحح الأسانيد بالمتون، فلا يضّر بهذا الدعاء الجليل ضعف سنده مع قوه متنه، فقد دلّ على ذاته بذاته، سبوح، لها منها عليها شواهد.

السؤال الخامس:

على القول بوجوب تقليد الأعلام، هل يتعين بالشياع فى زماننا هذا مع شيوع بعض الأغراض الفاسده من الأغراض السياسيه (١) و غيرها، أو لا بد من

١- نعم ما صدع بالحق بعض الأساتذه بقوله: ألا قاتل الله السياسه و الرئاسة، فما دخلا شيئاً إلّا أفسداه. قلت: ألا قاتل الله السياسه الغاشمه و عمالها الجائره ذوى المطامع و الأغراض الفاسده من أرباب الأقلام المستأجره فى هذه الصحف و الجرائد السوداء، الذين لهم الدعايات الكاذبه و النيات الممقوته فى تعيين المرجع للتقليد و الفتوى، و قد تداخلت أيديهم الظالمه فى هذه السنين الأخيره فى البلاد الإيرانيه فى تعيين المجتهد الذى يتعين الرجوع إليه، و لذا قد يلتبس الأمر على العوام، و لا بد لهم من التيقظ و عدم الغفله فى هذا العصر التعيس، و الثبوت و التحقيق فى تعيين المرجع للتقليد، و عدم الإصغاء لهذه الأصوات المنكره و هذه الدعايات المشؤمه فى الصحف و الجرائد المنحوسه، و لا سيما المنتشره منها فى هذه البلاد، و الرجوع فى معرفه المجتهد و القائل المذهبى إلى تشخيص أهل الورع و التقوى و الفضل و الاجتهاد من العلماء. و حقا أقول و ما فى الحق مغضبه: إنه ضاعت الموازين الشرعيه، و المعيار الصحيح فى تعيين المرجع الدينى فى هذا الزمان، و أضف إلى ذلك أنه كثر من يدعى الاجتهاد و هذا المنصب العظيم من غير أهله ممن ليس له أهليه التصدى للفتوى أصلاً، و لشيخنا الإمام- دام ظله- فى الصفحه التى أشار سماحته إليها من السفينه، أعنى صفحه (٦١)، كلمه نيره أبان بها الحقائق الراهنه، حيث كتب تعليقه على قول أخيه آيه الله الفقيه المرحوم قدس سرّه فى السفينه «و من ادعى الاجتهاد و الأهليه، فإن كان ممن يحتمل فى حقه ذلك حمل على الصحه، و لم يفسق بذلك، و لكن لا يجوز ترتيب الآثار بمجرد ذلك، و أما إذا خالف الضروره فى دعواه فشارب الخمر خير منه»، و ذكر ما يلى: «و ما أكثر المدعين لهذا المنصب، و لا سيما فى هذه العصور التعيسه جهلاً بأنفسهم و بهذا المقام، و ما أكثر المخدوعين بهم جهلاً- أو لغرض، و الغرض يعمى و يصم، و لا- حول و لا قوه إلّا بالله، و قد ذكرنا أنّ أحسن معيار للكشف عن صدق هذه الدعوى و كذبها هو الانتاج العلمى و كثره المؤلفات النافعه، و أن طريقه الإماميه من زمن الأئمه- سلام الله عليهم- إلى عصرنا القريب هو أن المرجعيه العامه و الزعامه الدينيه تكون لمن انتشرت و كثرت مؤلفاته، كالشيخ المفيد و السيد المرتضى و الشيخ الطوسى الذى تكاد مؤلفاته تزيد على الأربعمائه، و الشيخ الصدوق له ثلاثمائه مؤلف، و هكذا، كان هذا هو المعيار الصحيح و الميزان العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح و الشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء إلى الشيخ الأنصارى صاحب المؤلفات المشهوره التى عليها مدار التدريس اليوم. أما رساله العمليه و إن تعددت فلا تدل على شىء، و ما أكثر ما يأخذها اللاحق من السابق، و ليس له فيها سوى تبديل الاسم، أو تغيير بعض الكلمات، و إليه تعالى نفزع فى إصلاح هذه الطائفه و تسديد خطواتها إلى السداد إن شاء الله»، و لله در القائل: و ما أفسد الناس إلّا الملوك و أحبار دين و رهبانها القاضى الطباطبائى

قيام البينه؟ و إذا تعارضتا فأيتهما مقدّمه؟

الجواب:

ذكرنا في تعاليقنا على كتاب «سفينه النجاه» (الجزء الأول صفحه ٢٨ - ٦١ ط. نجف) ما هو المعيار و الميزان الصحيح الذى لا ميل فيه و لا حيف.

و خلاصه ذلك: أن طريقه الإماميه فى تعيين من له أحقيه المرجعيه من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الأنصارى - رضوان الله عليهما - هى النظر إلى مقدار انتاجه و كثره مؤلفاته و عظيم خدماته للشرع و الإسلام، و مساعيه فى صيانته الحوزه، و الذبّ عنها، لا ببذل المال و كثره الدعايات الناشئه من المطامع و الأغراض، أعاذنا الله و عصمنا من كلّ سوء و شين إن شاء الله.

السؤال السادس:

عموم الولاية للفقهاء في زمن الغيبة ثابت أم لا؟ أفيدونا ما هو المحقق عندكم في ذلك.

الجواب:

الولاية على الغير نفسا، أو مالا، أو أي شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب، بل أربعة:

الأولى: ولاية الله جل شأنه على عباده، وهو المالك لهم و لما يملكون بالملك الحقيقي الذاتي لا الجعلي العرضي [□]هنا لك [□]الولاية لله، وهذه الولاية بدرجةها «الثانية» جعلا و ذاتا لرسول الله و الأئمة سلام الله عليهم النبي [□]أولى بالمؤمنين من أنفسهم (١) أي فضلا عن الكافرين، وهذه الآيه واسعة مطلقه بتمام السعه و الإطلاق بحيث لو أن النبي أو الإمام طلق زوجته رجل طلقت رغما عليه، فضلا عن المال و غيره.

المرتبه الثانيه: ولاية الفقيه المجتهد النائب عن الإمام، و هي طبعاً أضيق من الأولى، و المستفاد من مجموع الأدله أن له الولاية على الشؤون العامه و ما يحتاج إليه نظام الهيئه الاجتماعيه المشار إليه بقولهم عليهم السلام: «مجارى الأمور بأيدي العلماء، و العلماء ورثه الأنبياء»، و أمثالها، و هي المعبر عنها في لسان المشرعه بالأمور الحسيه، مثل التصرف بأموال القاصرين الذين لا ولى لهم،

و الأوقاف التي لا متولى عليها، و تجهيز الأموات الذين لا ولى لهم، و أخذ إرث من لا وارث له، و طلاق زوجه من لا ينفق على زوجته و لا- يطلقها، أو الغائب غيبه منقطعه و كثيره من أمثال ذلك مما لا بد منه و عدم إمكان تعطيله للزوم العسر و الحرج، و لعل من هذا الباب إقامه الحدود مع الإمكان، و أمن الضرر.

و بالجملة: فالعقل و النقل يدل على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذه الشئون فإنها للإمام المعصوم أولاً، ثم للفقيه المجتهد ثانياً بالنيابة المجعولة بقوله عليه السلام: «و هو حجتي عليكم، و أنا حجه الله عليكم»، و من هنا يتضح جواب السؤال الآتى.

المرتبه الثالثه بل الرابعه (١): ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الفقيه المجتهد، و هى فى أمور خاصه، ضابطةها ما تقضى الضروره به مثل دفن الموتى و الإنفاق على الصغير من ماله، و أمثال ذلك، و هى أضيق من ولاية الفقيه طبعاً، فإنها تختص بما لا يمكن تعطيله، و ولاية الفقيه تعم كل ما فيه المصلحه.

السؤال السابع:

ما الدليل على لزوم إعطاء سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى المجتهد؟

و على تقدير لزوم الإعطاء له ما الدليل على لزوم إعطاء كل شخص للمجتهد الذى قلده فى الأحكام الفرعيه؟ و أى مورد يكون قدراً متيقناً من محل مصرفه و يكون الصرف فيه موافقاً للاحتياط؟ تفضلوا علينا ببيان مختاركم فى هذه المسأله.

١- علماً أنّ هذه المرتبه وردت- فى الطبعه التى اعتمدنا عليها- ضمن السؤال السابع، و لعل هذا اشتباه، و الله العالم. (الناشر).

الجواب:

أما الدليل على لزوم إعطاء سهم الإمام عليه السلام للمجتهد فإنه يكفى فى ذلك كون المجتهد هو الوكيل العام للإمام، فهو مال لغائب يجب دفعه إلى وكيله، ولا أقل من أنه هو القدر المتيقن لبراءة الذمه، فيجب، و أما دفعه إلى خصوص المقلد فالواجب أن يدفعه إلى الأعلّم، فكما يجب تقليد الأعلّم كذلك يجب دفع الحق إليه، وقد عرفت من هو الأعلّم الذى يجب تقليده و دفع الحق إليه و لا تبرأ ذمه المكلف بدون ذلك، أما اليوم فقد صار مال الإمام - سلام الله عليه - كمال الكافر الحربى ينهبه كل من استولى عليه، فلا حول و لا قوة إلّا بالله.

السؤال الثامن:

الموضوعات العرفية فى نظر المجتهد إذا خالف نظر المقلد هل يجب عليه اتباع المجتهد؟ و كذا الموضوعات الخارجيه إذا ثبت حكم عند المجتهد و المقلد لا يعتقد ذلك الحكم، فهل يجب على المقلد تنفيذ هذا الحكم أم لا؟

الجواب:

الموضوعات العرفية لا تقليد فيها، فإذا اعتقد المقلد أنّ هذا المائع ماء و قال المجتهد هو خمر، لا يجب عليه اتباع المجتهد، نعم فى بعض الموارد يكون كشهادة العدل الواحد، و كذلك الموضوعات الخارجيه من حيث نفس الموضوع، أما من حيث الحكم فإن كان شرعياً وجب على المقلد اتباعه، و إلّا فلا تقليد فى غير الأحكام الشرعية، و قد ذكرنا مفصلاً هذه المباحث فى باب

الاجتهاد و التقليد من السفينه، فلا حاجه إلى الإعادة.

السؤال التاسع:

الجلود التى تباع فى سوق المسلمين، و معلوم أنها مجلوبه من بلاد الكفار، و لكنّ البائع مسلم، فهل هى محكومہ بالطهاره و يجوز الصلاه فيها، أم لا؟

تفضلوا علينا ببيان مختاركم فى حكم المسأله مع الإشاره إلى دليله.

الجواب:

الجلود إذا أخذها من يد المسلم، أو من سوق المسلمين و هو يعلم بأنّها مجلوبه من بلاد الكفار إن احتمل أنها من صنع المسلمين و لو فى بلد الكفر أمكن البناء على طهارتها و تذكيتها، و إن لم يحتمل ذلك و علم أنها من صنع الكفار فهى محكومہ بأنها ميتة، و لا يجوز الصلاه فيها، و لا استعمالها فى مشروط بالطهاره، و ذلك لأنّ شرط جواز الاستعمال التذكيه و هى أمر وجودى، و الأصل عدمه عند الشك فيه.

السؤال العاشر:

لو وقع التنازع بين الزوجين فى دوام العقد و انقطاعه، فمن يقدّم قوله منهما؟ أفيدونا مع الإشاره إلى الدليل.

الجواب:

التحقيق أنّ الدوام و الانقطاع صنفان من حقيقه واحده، و لكنّ الأصل هو الدوام بمعنى أنه مع الشك يبنى على الدوام لأصالة الإطلاق؛ لأنّ الانقطاع قيد

و الأصل عدمه.

و بالجملة: فالقول قول مدعى الدوام حتى يثبت خلافه.

السؤال الحادى عشر:

أنه قد تعارف بين الأعاجم عقد الأخوة بين اثنين و وضعوا له صيغه تداولوها و نقلها المحدث المعاصر القمى رحمه الله (١) فى مفاتيح الجنان أخذا عن شيخه فى المستدرک، و قال: ينبغى إيجادها فى يوم عيد الغدير، و هى: أن يقول الأكبر سنا بعد أن وضع يده اليمنى على يد أخيه المؤمن: «آخيتك فى الله، و صافيتك فى الله، و صافحتك فى الله، و عاهدت الله و ملائكته و كتبه و رسله و أنبياءه و الأئمة المعصومين عليهم السلام على أنى إن كنت من أهل الجنة و الشفاعه و أذن لى بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلّا و أنت معى»، فيقول الآخر: «قبلت و أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة ما خلا الشفاعه و الدعاء و الزياره»، و أثبتها بعض من صنف فى صيغ العقود فى كتابه، و لكن قال بعض الأجله قدّس سرّه من مشايخنا الذين عاصروناهم: «إنّ إيجاد العقد المذكور بقصد الشرعيه تشريع محرم»، فما هذه الأخوة؟ و أى دليل دل على شرعيه إيجاد هذا العقد؟ و كيف يمكن إسقاط الحقوق الثابته بأصل الشرع؟

فالمرجو من سماحه الإمام - دام ظله - كشف الغطاء عن وجه الحقيقه فى هذه المسأله.

١- الحاج شيخ عباس بن محمد رضا القمى العالم المحدث المتتبع، صاحب التصانيف المنتشره باللغتين - العربيه و الفارسيه - توفى بالنجف الأشرف فى ٢٣ ذى الحجه سنه (١٣٥٩) هـ، و دفن بها رحمه الله تعالى.

الجواب:

الذى دفع المشرعين إلى تفشى هذه الأعمال و شيوع استعمالها، هو اشتهاق قاعده التسامح بالسنن، و أنّ من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب و إن لم يكن الأمر كما بلغه.

و من هذا الباب ما شاع من الختومات مثل ختم الواقعه، و ختم أمنّ يجيب المضطر، و هكذا فى جميع الأعمال التى لم يرد بها نص خاصّ معتبر، بل و فى بعضها ليس فيها خبر لا- ضعيف و لا قوى، فكل هذه الأمور بما أنها لا تخرج عن كونها ذكرا، أو دعاء، أو عملا مستحسنا عقلا، و لا نص على المنع منه فلا مانع من العمل به برجاء المحبوبيه، أو المصلحه الواقعيه، أما الإتيان به مع قصد الورود فهو مشكل لدخوله فى عنوان التشريع الحرام.

أما إسقاط الحقوق الثابته شرعا فلا مانع منه مثل حق الزياره و العياده، بل و حق الغيبه و الجوار و أمثالها من الحقوق الوجوبيه أو الإيجابيه.

و الحاصل: لا- أهميه فى البحث عن الدليل الخاص على رجحان هذه الأعمال أو جوازها بعد اندراجها فى العمومات و أنّ الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى، و ما على المحسنين من سبيل، و على الله قصد السبيل.

و بالجملة: فرجاء الواقع له نصيب من الحق و الواقع، و قصد الخير من خير القصد، و الله ولى التوفيق و به المستعان.

السؤال الثاني عشر:

هل البينة حجه من البلد في ثبوت الهلال فيما إذا لم يكن في السماء عله أم لا؟ كما تأمل في حجيتها من البلد بعض المعاصرين من الأعلام في حواشيه على العروه الوثقى، أفيدونا مع بيان الدليل.

الجواب:

في السؤال نوع إجمال، و لكن الضابطه الكليه أنّ أدله حجه البينه مطلقه غير مقيده بعدم الاستبعاد، و عدم الريب فيها بعد تحقق موضوعها، إلّا أن يعلم اشتباهاها أو خطأها، و لا فرق بين كونها من البلد أو خارج البلد، بعيدة أو قريبه، كما أنها حجه عند كل من شهدت عنده و لا حاجه إلى حكم الحاكم، كالشيع، نعم الأحوط التوقف على حكمه لأنه أعرف بموازن البينات.

السؤال الثالث عشر:

ما يقول فقيه الشيعة في هذه المسأله الشرعيه: أنه قد تعارف بين الناس و لا- سيما الإيرانيين أن الرجل يعطى إلى ابنته حين إرسالها إلى بيت زوجها أموالا- من أثاث البيت و غيرها، يسمونها «جهيزيه»، ثم بعد وفاه الرجل يدعى ورثته أن تلك الأموال داخله في جملة ما تركه الميت، و لا- بد من تقسيمها على ما فرضه الله تعالى كسائر أمواله، و الحال أنه لم يعلم أنّ الرجل بأى عنوان أعطاها تلك الأموال، فهل هو بعنوان الهبه أو غيرها، أو أعطاها بعنوان كونها أمانه في يدها؟ فهل الإعطاء ظاهر في الملكيه و لا تدخل في تركه الميت، أو

الظاهر كونها أمانه في يدها ما لم يعلم أحد النواقل الشرعيه؟ وبأى الطرفين يتوجه القسم؟ أفيدونا حكم المسأله مشروحا مع بيان الدليل والاستدلال على مختاركم تفصيلا، أدام الله تعالى ظلكم العالى على رءوس الأنام.

الجواب:

لا- يخفى أن للأعمال ظهورا كظهور الأقوال، و ظهورها أيضا حجه كظهور الألفاظ، و لا شك أن إعطاء الأثاثيه من الآباء للبنات ظاهر في التمليك، و الهبه المجانيه، مضافا إلى الغلبه و المتعارف، و ما سمعنا في العراق أو إيران أن الورثه أخذوا ما أعطاه الأب لابنته و قسّموه ميراثا، و الغلبه في مثل هذه الأمور حجه، و لكن يخطر على بالي أن الميرزا القمى - أعلى الله مقامه (١) - في جامع الشتات جعل القول قول الورثه، و على البنت الإثبات، و لعل مدركه الاستصحاب، و قد عرفت أنه مقطوع و مرفوع بالأمارتين الاجتهاديتين، ظهور الإعطاء في التمليك مع الغلبه، و على البنت يتوجه القسم بأنها ما سمعت من أبيها أن ما دفعه لها عاريه أو أمانه.

١- أبو القاسم بن محمد حسن الجيلانى المعروف ب «ميرزا القمى»، العالم الربانى، شيخ الفقهاء، و أحد أركان الدين في عصره، صاحب التصانيف النفيسه في الفقه و أصوله، منها القوانين و الغنائم، و جامع الشتات، و المناهج و غير ذلك، و رأيت الأخير بخطه الشريف، و كان له إماما بالأدب و الشعر و حسن الخط، ولد سنه (١١٥١) هـ، و ضبط تأريخ وروده إلى جامعه النجف الأشرف لدراسه العلوم بسنه (١١٧٤) هـ كما في أشعاره الفارسيه التى أنشدها في تأريخ وروده إليها، و رأيتها بخطه الشريف و نقلناها في كتابنا «خاندان عبد الوهاب» بالفارسيه، و توطن قدّس سرّه في بلده «قم»، و توفي بها سنه (١٢٣١) هـ و قبره الشريف مشهور ب «قم» يزار و يتبرك.

السؤال الرابع عشر:

فى حدّ السرقة عند اجتماع الشرائط تقطع الأصابع الأربع من يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك له العقب، و قد علل الإمام عليه السّلام قطع الأصابع من اليد: بأنّ المساجد لله تعالى، و ورد فى رواياتنا أنّ ما كان لله لا يقطع، فكيف يأتى هذا التعليل فى قطع الرجل اليسرى، أليس رأس الإبهام من جملة المساجد على المشهور، فلم يقطع من مفصل القدم؟ تفضلوا ببيان حل الإشكال.

الجواب:

لا- يبعد أن السرّ فى ذلك نظير من جنى جنايه عليها حدّ خارج الحرم، ثمّ التجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد حتى يخرج رعايه لحرمه الحرم، أما لو جنى فى الحرم أقيم عليه الحد و لو فى الحرم؛ لأنّه هو الذى هتك حرمة الحرم، و إلى مثله يومئى قوله عز شأنه: وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (١)، و منه أيضا قضيه فداء اليد بخمسائه دينار و قطعها برّبع دينار، و هو الاعتراض الذى اعترضه الحكيم المعرى (٢) بقوله المشهور:

١- سورة المائدة، الآية ٩٥.

٢- أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان المعرى، ولد بمعزّه النعمان فى عام (٣٦٣) هـ، و توفى عام (٤٤٩) هـ، و هو شاعر فيلسوف زاهد متشائم، أوصى أن يكتب على قبره:

يد بخمس مئين عسجد فديت ما بالها قطعت فى ربع دينار (١)

و الأجوبه التى أجابوا بها و أجادوا، فيين قائل:

هاتيك مظلومه غالى بقيمتها و تلك ظالمه هانت على البارى

و بين قائل:

عزّ الأمانه أغلاها و أرخصها ذل الخيانه فانظر حكمه البارى

و حيث إنّ السارق فى أول مره له بعض العذر لذا روعى فى حقه حرمة المساجد، فلم يحكم بقطعها، بل أبقاها الشارع له رأفه به، ثمّ لما تجرّأ و عاد إلى السرقة ثانيا و بعد إقامه الحد أيضا قد هتك هو حرمة مساجده، بل هتك حرمة الله فى مساجده التى هى لله فقبل بمثل عمله، أى أن عمله و عوده إلى الجريمة كان قاسيا فناسب أن يكون جزاؤه أيضا قاسيا، و لعل هذا من أسرار أحكام

الشارع و بدائع حكمته، و يكاد العارف يقطع به بعد التأمل فيه، و الله العالم (١).

محمد الحسين آل كاشف الغطاء حرره في مدرسته العلميه بالنجف الأشرف

١- تفضل شيخنا الإمام- دام ظله- في آخر هذه الأجوبه الشريفه و كتب بخطه الشريف خطابا لهذا العبد الضعيف ما يلي:

[المرحلة الثانية من أجوبة المسائل السيد القاضي الطباطبائي]

إشارة

و وردت منه أيضا أيده الله هذه السؤالات:

السؤال الأول:

رجل هاشمي علوي يملك ما لا يتجر به أو ضيعه يستغلها ولا يفى ربح المال أو الضيعه بقوت سنته، فهل يجوز له أخذ العائز من الخمس أو لا؟ كما أنّ العامي الذي حاله هذه يأخذ العائز من الزكاه، فهل فرق بين الخمس و الزكاه في هذه المسألة أو لا؟ أو النصوص وارده في الزكاه، و قياس الخمس عليها فيما نحن فيه من القياس الذي لا يقول به الإماميه، أفيدونا أدام الله تعالى ظلكم العالي.

الجواب:

نعم، يجوز للهاشمي أن يأخذ تتمه نفقته من الخمس حيث تكون له ضيعه أو رأس مال لا يفى ربحه بنفقته و نفقه عياله، كما يجوز للعامي أن يأخذ ذلك من الزكاه، و ليس هو من القياس في شىء، بل من باب تحقق الموضوع فيتبعه الحكم، و الأحكام تتبع الموضوعات، و أخبار الزكاه كصحيحه معاويه بن وهب و نظائرها تحقق موضوع الفقير الشرعي، و الخمس للفقير من الساده كما أنّ الزكاه للفقير من العوام، و الظاهر أنّ المسألة متفق عليها كما في الزكاه، و الله العالم.

السؤال الثاني:

رجل تزوّج صغيره بالعقد الدائم، ثم ارتكب الحرام و أدخل بها، و لما بلغت طلقها بدون الدخول فهل يجب لها العده أو لا؟ و هل لها المطالبة بتمام المهر أو بنصفه؟

الجواب:

نعم يجب عليها العده، و لها المطالبة بتمام المهر؛ لأنّ المدار على مطلق الدخول و المس، و أخبار أنّ الصغيره لا عده عليها ناظره بل ظاهره في غير المدخول بها دلالة اقتضائية، مضافا إلى موافقه الاحتياط، و حرمة الدخول قبل البلوغ تكليفه فقط، كالوطئ في الحيض ليس له أثر وضعى أصلا، و الله العالم.

السؤال الثالث:

أنه قد تعارف بين الناس أنهم إذا وجدوا جسد ميت من العلماء و غيرهم بعد سنين من دفنه طريا لم يتغير يعدون ذلك من الكرامات له، و يحسبون أن ذلك من علائم السعادة، فما وجه هذا الاعتقاد؟ هل له دليل و مستند مستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السّلام، خزان علم الله و حفظه وحيه، أو لا؟ مع أنا نشاهد بالوجدان و العيان ظهور جسد بعض الفساق، بل و من هو أسوأ حالا منهم أيضا بعد أعوام كثيره من موته طريا لم يتغير، اكشفوا لنا الغطاء عن هذه المعضله، لا زلتم مرجعا في أحكام الدين، و كهفا للمسلمين.

الجواب:

يخطر على بالي أنّ في أحد الكتب، من إرشاد الديلمي، أو معالم الزلفي، أو الأنوار النعمانية: أنّ الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، بل والعلماء، لا تبلى أجسادهم، وهذه القضية شائعة عند عوام الشيعة، بل وبعض الخواص، ولعله بلغكم ما يقال: من أنّ أحد الأمراء أراد نبش قبر الإمام موسى بن جعفر - سلام الله عليهما - ليتحقق هذه القضية، فقليل له: إنّ الشيعة يعتقدون ذلك في علمائهم أيضاً، فنُبش قبر الكليني (١)، أو المفيد (٢) رضوان الله عليهما، فوجده بحاله لم يتغير، ومثلها للشاه إسماعيل الصفوى (٣) مع الحر سلام الله عليه، ومثل هذه

- ١- أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، ثقة الإسلام، صاحب الجامع الكبير (الكافي)، الذي هو من جلائل الكتب الإسلامية، ومن نفائس الآثار الدينية لم يعمل للإمامية مثله، توفي ببغداد سنة (٣٢٩) هـ.
- ٢- أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، الملقب بـ «المفيد»، شيخ الإمامية ورئيس الشيعة الاثنا عشرية، صاحب المؤلفات النفيسة والآثار الخالدة، تولد سنة (٣٣٦) هـ، وتوفي ببغداد سنة (٤١٣) هـ.
- ٣- الشاه إسماعيل بن سلطان حيدر الموسوي الصفوى، من أكبر سلاطين الشيعة الإمامية، ولد سنة (٨٩٢) هـ، وأمه كريمه جدنا السلطان حسن بك آق قيونلو المعروف بـ «اوزون حسن»، فإن والده حيدر كان ابن أخت الحسن بك وصهرها على ابنته أيضاً، كما أن جدنا الفقيه الشهيد في أعماق السجون وظلمات الجباب الأمير عبد الوهاب الحسنى الطباطبائي (شيخ الإسلام) الشهير قدس سرّه كان صهرها آخر أيضاً للحسن بك، أطلب تفصيل ذلك من كتابنا «خاندان عبد الوهاب». وجلس الشاه إسماعيل على عرش السلطنة سنة (٩٠٦) هـ بتبريز، وتوفي سنة (٩٣٠) هـ، ودفن باردبيل عند جده سلطان العارفين الشيخ صفى الدين إسحاق الموسوي الأردبيلي قدس سرّه، المتوفى (٧٣٥) هـ، أنظر توضيح المقاصد للشيخ البهائي قدس سرّه: ص ٤، ط. مصر؛ ولاحظ إطرأ الشيخ عليه، وقصه نبشه قبر الحر - سلام الله عليه - مشهورة، ذكرها السيد المحدث الجزائري رحمه الله في الأنوار النعمانية، ونقلها العلامة المامقاني قدس سرّه في تنقيح المقال في ترجمه الحر رضوان الله عليه: ج ١/ ص ٢٦٠، وذكر أحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية: ج ٢/ ص ١٣٦، وابن العماد في شذرات الذهب في حق الشاه إسماعيل من الشطحات والأباطيل ما يضحك منه الثكلي، أعاذنا الله من العصبية الممقوتة والتعصبات القومية لتلك التعصبات والخلافات التي وقعنا من جرائها في أعماق مهاوى الذل والصغار، وروايا الفتن والاستعمار. القاضي الطباطبائي

الأشياء لا ينبغي الجزم بتصديقها ولا تكذيبها، بل «فذرّوه في سنبلة»، وقاعده الشيخ الرئيس (١) «كل ما قرع سمعك» إلى آخرها (٢).

١- أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البلخي البخاري، الفيلسوف الطائر الصيت، رئيس فلاسفه الإسلام، صاحب المصنفات المشهورة، توفي (٤٢٧) هـ، ودفن بـ «همدان»، وهو القائل في حق أمير المؤمنين عليه السلام: «على بين الخلق كالمعقول بين المحسوس». أنظر أعيان الشيعة: ج ٢٦ / ص ٢٩٨ ط. دمشق، وغيره من كتب التراجم والرجال للفريقين.

٢- إشاره إلى القاعده أو النصيحة التي ذكرها الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله في النمط العاشر من كتابه «الإشارات» وقال: «نصيحه: إياك أن يكون تكيسك و تبرؤك عن العامه هو أن تبرئ منكرا لكل شىء فذلك طيش و عجز، و ليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جلितه دون الخرق في تصديقك به ما لم تقم بين يديك بينه، بل عليك الاعتصام بحبل التوقف و إن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالتك لك، فالصواب أن يسرح أمثال ذلك إلى بقعه الإمكان ما لم يذكك عنه قائم البرهان».

أما في الأدلة الشرعيه من الكتاب و السنه فلا أتخطر دليلا في ذلك معتبرا يعتمد عليه، نعم في خواص بعض الأعمال المستحبه كغسل الجمعه ربما يوجد أنّ من خواصها حفظ الجسد من البلاء، و على فرضه فلا بد أن يكون المراد إلى مده ما و إلّا فكل شىء فان و لا يبقى إلّا وجهه الكريم، و بقاء الأجسام و تلاشيها ببطء أو سرعه يختلف باختلاف استعدادها، و التربه التى يدفن فيها، و رب جسد يبقى مائه سنه و آخر إلى جنبه تلاشى بخمسين سنه، و لله البقاء، و منه البدء وحده، و إليه المعاد.

حرره الفقير محمد الحسين آل كاشف الغطاء في مدرسته العلميه بالنجف الأشرف ربيع الثانى - ١٣٦٨ هـ

[مسائل أخرى]

إشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، و الصلاة على رسوله و على آله.

و بعد: فهذه مسائل سألتها من حضره الأستاذ العلامة الأكبر و المصلح الأعظم، فيلسوف الإسلام آية الله في الأنام، الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء مدّ ظله.

السؤال الأول:

القول بالنشوء و الارتقاء و أدوار الأرض الجيولوجية موافق لمذهب الإسلام أم مخالف؟ و ما الدليل على الوفاق، أو الخلاف؟

الجواب:

الإسلام عقيده و عمل، يعنى تهذيب للروح و تكميل للقوه العاقله، و لا علاقته له بالعلوم الطبيعیه و خواص الماده، و المهمه التى جاءت بها الأديان و نزلت بها الكتب هى معالجه النفوس من الأمراض الخبيثه التى هى السبب الوحيد فيما يقع فى الحياه الاجتماعيه من الشرور، و سفك الدماء، كالحسد، و الحرص، و الطمع، و الشهوة، و نظائرها، و تبديلها بأضدادها الموجه للصحه و الاستقامه و تعديل القوتين الغضبيه و الشهويه.

هذه هى مهمه الشرائع و الأديان، و أساس كل ذلك هو رسوخ الاعتقاد

بالمبدأ المقدس و الصانع و الدينونه بأن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

نعم القرآن العزيز مثله الأعلى و مهمته الأولى هى الدعوه إلى الله، و تقويه الاعتقاد بالمبدأ و المعاد، و نشر الفضيله، و قمع الرذيله، و لكن بما أنه كتاب الأبد و سفر الخلود، و المعجزه الباقية، تعرّض تلويحا مره و تصريحاً أخرى، و بين التصريح و التلويح ثالثه إلى فلسفه التكوين و بدء الخليقه، و بعض أسرار الطبيعه، و لا يبعد أن يكون أمثال قوله تعالى: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (١)، ثم فصلها فى سورة «فصلت» بقوله تعالى: بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ... وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ إِلَى قوله:

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (٢)، و قوله عز شأنه: خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (٣).

نعم، لا يبعد أن يكون عز شأنه أشار بهذه الآيات إلى أدوار الأرض، و طبقاتها و مبادئ تكوينها من الغاز ثم البخار ثم الجليد ثم التراب و هكذا، وفق ما اهتدى إليه العلم الحديث، و ما سيكشفه البحث و التنقيب فى المستقبل، فإن كان المراد بهذه الآيات تلك المعانى و المقاصد فذاك، و إلّا فلا- يقدح بكرامه القرآن العظيم خلّوه من ذلك؛ فإنّه مسوق لغير هذه الغايه، نعم هو مسوق لتلك المقاصد الشريفة، و الغايات المقدسه التى لو أخذ الناس بها لأصبحت الدنيا جنه من جنات الفردوس التى وعد الله بها عباده المتقين، فليس فى القرآن الكريم

١- سورة يونس، الآية ٣.

٢- سورة فصلت، الآية ٩- ١٢.

٣- سورة الطلاق، الآية ١٢.

نص صريح بتلك الأمور حتى نقول: إنها توافق الإسلام أو تخالف.

السؤال الثاني:

هل القرآن دالّ على كون آدم أبا البشر، و أول خليفه من هذا النوع أم لا؟

و على فرض كون آدم أول مخلوق من النوع الإنساني فكيف التناسل بين أولاده؟

الجواب:

جميع الآيات الكريمه فى هذا الموضوع صريحه فى أنّ آدم خلق من تراب، و تكون بالخلق الفجائى، و أنّ ينبوع الحياه الأزلّى نفخ فيه نسمه الحياه، و هو حيّ مستحدث من جماد، بل الحق الصراح عند أرباب الفلسفه العالیه أنّ الروح فى سائر الأجسام الحيه هى جسمانيه الحدوث روحانيه البقاء، فأدم الذى نوّه عنه القرآن الكريم هو الأب الأعلى لهذا النوع الموجود على هذه البسيطه، و كلهم من نسله، و لكن ليس فى القرآن و لا الأحاديث ما يدل على أنه الأول من هذا النوع، بل فى الكتاب و الحديث ما يدل على خلاف ذلك.

ففى تفسير قوله تعالى: **بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١)**، وردت عده أخبار عن الصادقين - سلام الله عليهم - مضمونها، أو نصها تقريباً: «تحسبون أنه ليس غير آدمكم هذا، بلى أن الله سبحانه خلق ألف ألف آدم، و ألف ألف عالم قبل هذا، و يخلق بعد انقراض هذا العالم و دخول أهل الجنه جنتهم، و أهل الجحيم جحيمهم ألف ألف آدم، و ألف ألف عالم»، و تجد معظم هذه الأخبار فى كتاب

«الخصال» للصدوق أعلى الله مقامه.

و صريح هذه الأخبار أن هناك ما لا يحصى من الآدميين و العوالم، و هو الموافق لعدم تناهي قدرته تعالى، و أن يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، و أن فيضه ما زال و لا يزال و لا ينقطع في حال من الأحوال و قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا.

أما كيفية التناسل في بدء هذا الدور- أعني دور آدمنا هذا الذي نحن من نسله- فلها حسب ما ورد في بعض الآثار و الأخبار طريقتان:

الأولى: و لعلها الأصح: أن حواء كانت تلد توأماً، كل بطن ذكر و أنثى، فكان يزوج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخر، و هكذا.

و الإشكال أنه كيف يزوج الأخت من أخيها و لو من بطن آخر، و أنه لا يخرج عن كونه زنا و بذات المحارم؟ مدفوع بأن الزنا ليس إلّا مخالفه القوانين المشروعة، و النواميس المقررة من المشرّع الحكيم، و حيث إنّ في بدء الخليقة لا يمكن التناسل إلّا بهذا الوضع أجازته الشرع في وقته لوجود المقتضى و عدم المانع.

ثمّ لما تكثرت النسل، و مسّت الحاجة إلى حفظ الأنساب و تميّز الأسر و الأرحام، و حفظ النظام العائلي، و حصل المانع من تزوّج الأخ بأخته و أمثال ذلك مما تضيع فيه العائلة و تهدد دعائم الأسر، و لا يتميز الأخ من الابن، و الأخت من البنت؛ لذلك وضع الشارع قوانين للزواج يصون النسل عن الاختلاط و الامتزاج، و هذا المحذور لم يكن في بدء الخليقة يوم كانت أسرته آدم و حواء نفراً معدوداً.

الطريقة الثانية: ما في بعض الأخبار من أن الله- جل شأنه- أنزل

حوريتين، فتزوّجهما ولد آدم، فكان النسل منهما، و لعل المراد من الحوريتين امرأتين بقيتا من السلائل البشرية المتقدمه على آدمنا هذا.

و على كل حال، فلا يلزم الزنا، و لا مخالفه حرمه نكاح المحارم.

السؤال الثالث:

ذكر علماء الهيئه أن سبب الخسوف هو حيلولة الأرض بين القمر و الشمس، و سبب الكسوف هو حيلولة القمر بين الأرض و الشمس، و بهذا يعلم المنجمون وقت الخسوف، و الكسوف، فحينئذ أى ربط بين ما ذكره و بين ما فى بعض الأخبار بأن سببهما كثره الذنوب، و هاتان من علامه غضب الله، فكيف يعلم المنجمون وقت غضب الله؟ فلو فرضنا عدم وجود إنسان فى الدنيا لا يكون خسوف و لا كسوف؟

الجواب:

ما ذكره علماء الهيئه فى سببهما كاد يكون محسوسا، أو كالمحسوس، أما ما ورد فى الأخبار من أن سببهما كثره الذنوب فهو مضافا إلى ضعفها المانع عن جواز التعويل عليها، و معارضه بعض الأحاديث النبويه لها الوارده فى الخسوف المقارن لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و آله، و اعتقاد الناس أن ذلك لموت إبراهيم فردعهم النبى صلى الله عليه و آله، و خطب قائلا: إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد و لا لحياه أحد... الخ، يمكن تأويلها و حملها على إرادته المعنى الكنائى: و هى أنّ كثره الذنوب هى التى تطمس نور شمس الهدايه و تذهب بنور أقمار العقول، فالذنوب هى التى ينخسف بها قمر العقل، و ينكسف شمس المعرفة، فلا يبقى للعقل و لا للمعارف أثر، كما ينكسف الشمس بحيلولة

القمر، و القمر بحيلولة الأرض، و هذا معنى حسن و مقبول عند ذوى العقول، و إن أبيت فطرح تلك الأخبار هو الأصح، و الله العالم.

السؤال الرابع:

ما معنى المعاد الجسماني، هل يعود عين البدن الدنيوى أو غيره؟ فلو كان عين البدن الدنيوى فما معنى قوله تعالى: لَمْ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَىٰ وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١)؟

الجواب:

معنى المعاد الجسماني كما فى بعض الأخبار: أنك لو رأيته لقلت هذا هو فلان بعينه، و كما أنك لو رأيت شخصا فى الدنيا و هو صحيح سليم الأعضاء ثم رأيته بعد عشر سنين مثلا مقطوع الاصبع، أو اليد، أو قد ذهب عينه، أو أذنه، تقول هو فلان بعينه، و لا يقدح فى شخصيته فقدان يده أو عينه، فكذلك فى الآخرة لا يقدح فى وحدته، و تشخصه كونه كان فى الدنيا بصيرا و يحشر فى الآخرة أعمى، و هذا العمى هو العمى الحقيقى الذى كان له فى الدنيا، و هو عمى البصيره، و حيث إن الدار الآخرة هى الدار التى تبلى فيها السرائر و تظهر الحقائق، فلا محيص من أن يحشر الكافر و الفاسق أعمى، و يعرف أهل المحشر أن هذا هو الذى كان أعمى فى الدنيا حقيقه و إن كان بصيرا صوره قد حشره الله بصورته الحقيقه فى الآخرة التى هى دار الحق و الحقيقه.

و يؤيده قوله تعالى: كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ،

فتدبره جيدا و اغتنمه فإنك لا- تجده فى شىء من كتب التفاسير و لا غيرها، و المنة لله وحده، و عسى أن يأتى البحث عن المعاد الجسماني مفصلا.

السؤال الخامس:

ولد الزنا هل له نجاه فى الآخرة أم لا؟ و فرض كونه من الهالكين خلاف مقتضى العدل؛ لأنّ الذنب على أبويه.

الجواب:

ولد الزنا حسب قواعد العدلية المطابقة للموازين العقلية و الأدلة القطعية من أنه لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، و لا يعاقب شخص بجريمه غيره، فحاله إذا حال سائر المكلفين، إن اختار الطاعة و عمل الخير فهو من أهل الجنة و النعيم، و إن اختار المعصية و عمل الشر كان من أهل الجحيم، و كل ما فى الأخبار مما ينافى هذا فلا بد من تأويلها، و حملها على ما لا ينافى تلك القاعده المحكمه، و خبث نطفته و شقاوه أبيه ليسا بحيث يسلبان منه قدره و الاختيار على الطاعة و المعصية، فهذه الأخبار كأخبار الطينه و السعاده و الشقاوه، مثل أنه تعالى قبض قبضه من طينه البشر و قال: هذه للنار، و لا أبالى، و قبض أخرى و قال: هذه للجنة، و لا- أبالى، و أمثال قوله تعالى: طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (١)، و أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ (٢)، و هى كثيره فى القرآن العزيز، مما يدل بظاهره أن الإغواء و الإضلال و الطبع و الشقاء هو من الله قهرا و جبرا على العباد، و ليس ذلك هو المراد قطعا، و لا مجال لبسط الكلام فى هذا المقام بأكثر من هذا.

١- سورة التوبه، الآية ٩٣.

٢- سورة الجاثيه، الآية ٢٣.

السؤال السادس:

ظاهر القرآن، أو الدليل العقلي يساعد كون نبينا محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء - بالكسر - أم لا؟

الجواب:

نعم، ظاهر القرآن في قوله تعالى: **وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (١)**، على القراءتين - الفتح و الكسر - «اسم فاعل، و اسم مفعول»، هو أنه صلوات الله عليه وآله قد ختمت به النبوه.

و أما الدليل العقلي فهو واضح لمن تدبر نواميس هذه الشريعة و أحكامها، و أنها بلغت الغايه في الإحاطه بمصالح البشر و النظام الاجتماعى الذى لا- تتصور العقول أرقى منه و أكمل، فلا- بد أن تكون هى الغايه و الخاتم، كما قال جل شأنه: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (٢)**، و إذا كمل الشىء فقد تم و انتهى، و لا- مجال لجعل غيره؛ إذ المجعول إما مثله أو أنقص فهو قبيح، و أما الإكمال فهو حاصل فى هذه الشريعة، و الله العالم.

السؤال السابع:

فى الحديث أنّ النبى صلى الله عليه وآله لما فتح مكه و دخل الكعبه و كسر الأصنام، كان صنم فى موضع مرتفع، فقال على عليه السلام: يا رسول الله، أنا أحملك لتكسر هذا

١- سورة الأحزاب، الآية ٤٠.

٢- سورة المائدة، الآية ٣.

الصنم، فقال رسول الله: أنت لا تطيق حمل النبوه، ما معنى هذا الحديث، و الحال أنّ النبي يركب الدواب؟

الجواب:

نعم، فرق بين حمل الدواب للنبي صلى الله عليه وآله، و حمل أمير المؤمنين عليه السلام له؛ إذ من المعلوم الضروري أنّ البدن سواء في الحيوان، أو الإنسان، هو الذي يحمل الأثقال، و ينهض نهضه الأبطال، و لكن إنما ينهض البدن بحملها بقوة الروح و عزيمه الهمة و الشعور.

ضروره أنّ الجبل الشامخ لا يقوى على حمل طائر، بل لا يقدر على حمل ذبابه، بل الطائر و الذبابه تحمل نفسها عليه، فإنّ الإنسان بقدر عزمه و همّته و شعوره يحمل الأثقال، و لما كان مثل أمير المؤمنين عليه السلام، يعرف عظمه النبي صلى الله عليه وآله، و يقدر هيئه النبوه، و يدرك معنى تلك المرتبه و الوظيفه الإلهيه، فلا ريب أنّ قوه البشريه مهما كانت عظيمه فهي تتصاغر أمام تلك العظمه و تندك لدى إشراق لمعات تلك الهيئه؛ لأنّ تقديرها على مقدار إدراكها و الشعور بها.

أما الحيوان و سائر أفراد الإنسان فلا يدرك من النبي صلى الله عليه وآله و لا يعرف من حقيقته إلّا جسده الظاهري و هيكله المادى، و معلوم أنه خفيف الطبع لطيف الجسد، يقوى على حمله من هذه الجبهه كل أحد، و لكن أمير المؤمنين عليه السلام و جبرئيل يعرفان من فضله ما يعجزهما عن حمله، فتدبر و اغتنم، و بالله التوفيق.

السؤال الثامن:

ما هي فلسفه الاضحيه في منى؟ نرى كثره الحجاج، و عدم المصرف

للحوم ذبائحهم فى منى، فلو فرضنا الحجاج مائه ألف فلا يقل كل واحد غالبا عن ذبيحتين، فى الأضحيه و الكفاره، تصير مائتى ألف ذبيحه، فيذبح و لا- مصرف لها، و لا أحد يأخذ، فيطرح على الأرض و يفسد الهواء و يتولد الأمراض، و فى هذا الزمان يقولون يجمعها ابن سعود فى بئر و يطرح عليها التراب، فأى فائده فيها، اجتماعيه و انفراديه؟ فلو عتّن الشارع الإسلامى على كل أحد من الحجاج بدل الهدى مقدارا معيناً من النقود فيجمع للصرف فى مصالح العامه للمسلمين، أليس أحسن؟

الجواب:

قضيه الذبائح و القرابين، و تقديمها للآلهه بكثره، شعيره من الشعائر القديمه فى أكثر الأديان، حتى عند المشركين و عبده الأوثان، فضلا عن الديانات الثلاث المشهوره.

و حيث إنّ الشريعه الإسلاميه جعلت الكعبه قبله للمسلمين و إليها حَجَّهم و موقع الكعبه هو الحجاز، و هى أرض - كما يعلم كل أحد- قاحله و حره سوداء، لا يعيش فيها ضرع و لا زرع، و أهل الحجاز على الغالب فقراء بالفقر المدقع الذى كان يدفعهم إلى استطابه أكل الحشرات و الوحوش من الضب، و اليربوع، و الأرانب و نحوها، بل ربما يضطرون فى بعض السنوات إلى أكل الدم الممتزج بالصوف، بل ما هو أسوأ من ذلك، فقضت الحكمة الإلهيه الإرفاق بأهل تلك البلاد و التوسعه عليهم.

و من يتجوّل فى القبائل الحجازيه و ينظر شحوب تلك الشعوب، و غبره وجوههم، و رثّ ملابسهم، و جشوبه طعامهم، يعرف سعه الرحمه الإلهيه،

و الشفقة الربوبية فى فرض هذا النسك.

و من يراجع الآيات الكريمة الواردة فى هذا الموضوع يعرف جليا أنّ الحكمة و الغرض من هذا الحكم هو التوسعه على الفقراء و الهلكى الذين هم أكثر أهل الحجاز، و إشباع نهمهم و سد فورتهم، يقول جل شأنه: فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائِسَ (١)، ثم يقول: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (٢).

فقول السائل: إنه لا مصرف لها، غير صحيح، و كل أحد يعلم أنّ جمعا كبيرا من أعراب تلك النواحي يجتمعون و يتقاسمون تلك الذبائح فيما بينهم، و يتناهبون تلك الأغنام انتهاب الغنائم، و إن بقى فضله منها فهى من التوابع القهريه، و الغالب أنّ الخير الكثير ليستتبع الشر اليسير، و هذا أيضا لا يعود إلى نقص فى التشريع؛ فإنّ قبائل الحجاز لو اجتمع نصفهم فضلا عن كلهم لما كان يقع سهم كل واحد منهم شاه واحده من تلك الأضاحى الكثيره؛ لأنهم يبلغون على أقل تقدير أكثر من مليونين، و نصفهم على أقل فرض فقراء، فلو اجتمعوا فى صحراء منى و عرفات، و هى قريبه منهم، أو أرسلوا و كيلا أو وكلاء يحملون إليهم حصصهم لكان سهم كل عشره شاه واحده، و لكن هم المقصرون فى الانتفاع بما فرضه الله لهم على حدّ قول شاعر الفرس:

«گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست»

أما تعين مقدار من النقود بدلها فهو خلاف غرض الشارع الذى يحب إطعام الطعام، و بذل الزاد لإشباع الجائع، و دفع كضه النهم، و القرم، فإنّه قد يمر

١- سورة الحج، الآية ٢٨.

٢- سورة الحج، الآية ٣٦.

على البدوى فى الصحراء الشهر أو الشهرين لا يذوق فيها طعم اللحوم، ولا يشتم قنار الدسوم، على أن الشارع ببركه ما أوجب على أغنياء المسلمين فى الحج إلى تلك المشاعر والشعائر، و ما ينفقون فيها من الأموال الطائلة قد صبّ عليهم البركه صبّا، و ملأ جيوبهم بالنقود، فأوجب الأضحى تكميلا لغايه، و اتساعا فى المنفعه، و استقصاء فى الأخذ بأسباب الجود، و عموم الكرم.

و لعل هذا هو السر أو بعض المصالح و الحكمه التى نظرت إليها العناية العليا و الرعايه الأزليه حتى صارت القرابين و الأضحى من النواميس المقدسه فى أكثر الشرائع و الأديان، و حثت على الإكثار منها، و لأن كان هذا بالغا مرتبه الرجحان فى سائر الأقطار و البلدان فهو للحجاز، و لا- سيما البيت الحرام، و هو بواد غير ذى زرع، و لا- سبد، و لا- لبد، ينبغى بل يلزم أن يكون بحد الوجوب، و هكذا كان الأمر من لدن حكيم عليم.

نعم، يلزم على أولياء الأمور فى تلك المشاعر التنظيم و العناية بما يستوجب الانتفاع بتلك الذبائح، و دفع مضارها، أو بيع ما لا يمكن الانتفاع منه إلّا بالاحتفاظ به بعمل و تدبير كجلودها و أصوافها، فيلزم إصلاحه أولا ثم بيعه و توزيع ثمنه على الفقراء، أو المصالح العامه بإجازه حاكم الشرع، أو الحاكم العادل.

السؤال التاسع:

كيف يمكن التوفيق بين قوله تعالى: **ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (١)**، و قوله عليه الصلاه و السلام فى زياره الجامعه المشهوره: «و حسابهم عليكم»؟

الجواب:

هذا سهل واضح، و ما أكثر التوسع فى لغة العرب، و أنواع الكنايات و المجاز فنقول: بنى الأمير المدينه، و نقول: بنى العمال المدينه. الأول تسبيبا و إشرافا، و الثانى مباشره و عملا، و الله سبحانه هو الذى يأمر أنبياءه و أوصيائهم بمحاسبه الخلق، فيكون حسابهم عليه أمرا و إشرافا و إحاطه و الأنبياء محاسبون معاشره، و ولايه، و يصح نسبه الحساب من هذه الحثيات إلى الله جل شأنه من جهه، و إلى الأئمه عليهم السلام من جهه أخرى.

السؤال العاشر:

ما الحكمه فى تعدد أزواج النبی صلی الله عليه و آله؟

الجواب:

أننا لو أردنا أن نكتب مؤلفا خاصا فى الحكم، و المصالح التى اشتملت عليه هذه الشرعه النبويه و السياسه المحمديه لكان يلزمنا القيام بأكبر مؤلف، و قد لا نحيط بسائر الجهات منها.

نعم، نعلم على الجملة أن اقتترانه بكل واحد من تلك الزوجات كانت المصلحه فى تلك الظروف المعينه تقتضى وجوبه الحتمى، و للمجموع أعنى لمجموع التعدد إجمالا- حكم و مصالح أيضا توجبه و تلزم به، و لا- يسعنا إيضاح تلك المصالح جميعا، و لكن نشير إلى واحد منها إشاره إجماليه، و هى:

أنه- سلام الله عليه- أراد أن يضرب المثل الأعلى و البرهان الأتم الأجلی

لنفسه الملكوتيه و مقدار رزانتها، و قوه استقامتها و عدلها، و عدالتها، و كل أحد يعلم كيف تتلاعب النساء بأهواء نفوس الرجال، و تتصرف فيها حسب ما تشاء، كما يعلم كل أحد ما بين النساء و الزوجات من التنافس، و الغيره، و أعمال الدسائس و المكائد فيما بينهن، و اضطراب حبل النظام العائلي و القلق الداخلي، و هذه الذات المقدسه الغريبه فى جميع أطوارها، ضربت المثل الأعلى فى ضبط النفس، و إقامه العدل بين زوجاته المتعددات، و عدم الانحراف عن محجه العدل و الإنصاف بينهن قيد شعره، مع جمعه لهنّ فى منزل واحد، و اختلافهن فى السن و الجمال، و سائر الجهات التى تستهوى النفوس.

و نحن نجد فى الكثير الغالب أنّ الرجل الصلب القوى قد يعجز عن إرضاء زوجتين و إقامه ميزان العدل بينهن على أتم حدوده و مقاييسه، و لا بد أن ترجح إحدى الكفتين عنده و لو قليلا، مهما بالغ فى التحفظ و الكتمان، فكيف بمن يحسن معاشره تسع نساء، أو أكثر فى منزل واحد، فيرضى الجميع، و يعدل بين الكل، و يخضعن له جميعا، و هن «حبائل الشيطان»، و لا يرضيهن فى الغالب كل ما فى الكون من ثروه و سلطان، حتى أنّ إحدى زوجاته و هى سوده بنت زمعه (١) لما أراد النبی طلاقها و هبت لعائشه ليلتها، و لم ترض أن يطلقها، و قالت:

١- سوده بنت زمعه بن قيس بن عبد شمس، القرشيّ العامريه، عدها شيخ الطائفه الطوسى قدّس سرّه فى رجاله من الصحابيّات، و كذلك جمع من علماء أهل السنه، و كانت قبل أن يتزوجها رسول الله صلّى الله عليه و آله تحت ابن عم لها يقال له: السكران بن عمرو، و لما أسلمت و بايعت النبی صلّى الله عليه و آله أسلم زوجها معها، و هاجرا جميعا إلى أرض الحبشه، فلما توفى عنها تزوجها رسول الله صلّى الله عليه و آله، و كان ذلك فى شهر رمضان سنه عشر من النبوه بعد وفاه خديجه بمكه، و قيل: سنه ثمان للهجره، على صداق قدره أربعمائه درهم، و هاجر بها إلى المدينه، و كانت امرأه ثقيله ثبطه، و من فواضل عصرها، و أسنت عند رسول الله صلّى الله عليه و آله، و لم تصب منه ولدا، و وهبت ليلتها لعائشه حين أراد طلاقها فقالت: لا تطلقنى و أمسكنى، و اجعل يومى لعائشه لا رغبه لى فى الرجال، و إنما أريد أن أحشر فى أزواجك، ففعل صلّى الله عليه و آله، فنزلت: **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضِلَّيَا بَيْنَهُمَا ضَلُّحًا وَ الصُّلْحَ خَيْرٌ**. و روى محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم، عن محمد بن على بن الحسين، عن أبيه عليه السلام قال: كان جميع ما تزوج رسول الله صلّى الله عليه و آله خمس عشره امرأه، و كان أول امرأه تزوجها بعد خديجه بنت خويلد: سوده بنت زمعه. و ذكر النسابة محمد بن حبيب البغدادى المتوفى سنه (٢٤٥) هـ بسر من رأى، فى زمن خلافة المتوكل العباسى، فى كتابه المحبر: ص ٧٩ طبعه حيدرآباد الدكن: أنّ سوده كانت قد رأت فى المنام أن النبی صلّى الله عليه و آله أقبل يمشى حتى وطئ على عنقها، فأخبرت زوجها، فقال: و أيبك لئن صدقت رؤياك لأموتن و ليتزوجنك محمد صلّى الله عليه و آله، ثم رأت فى المنام ليله أخرى كأنّ قمرا انقض عليها من السماء و هى مضطجعه، فأخبرت زوجها فقال: و أيبك لا- ألبث إلّا يسيرا حتى أموت ثم تتزوجين من بعدى، فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلّا قليلا حتى مات، فتزوجها النبی صلّى الله عليه و آله ثم طلقها تطليقه، و كانت قد كبرت، فبلغها ذلك فجملت ثيابها، ثم جلست على طريقه الذى يخرج منه إلى الصلاه، فلما دنا منها بكت، ثم قالت: يا رسول الله صلّى الله عليه و آله هل غمصت على فى الإسلام؟ فقال: اللهم لا، قالت: فإنى أسألك لما راجعتنى، فراجعها، فقالت له: يا رسول الله صلّى الله عليه و آله يومى لعائشه فى رضاك، لأنظر إلى وجهك، فوالله ما بى ما تريد النساء، و لكنى أحب أن يبعثنى الله فى نسائك يوم القيامة، و كانت حاضنه ولده صلّى الله

عليه و آله. توفيت سوده بالمدينه فى شوال سنه (٥٤) هـ فى زمن معاويه، و قيل: توفيت فى خلافه عمر، و قيل: توفيت سنه (٥٥) هـ. ثم إن سوده التى كانت فى زمن خلافه أمير المؤمنين عليه السّلام هى سوده بنت عماره بن الأشتر الهمدانيه، و هى شاعره من شواعر العرب، ذات فصاحه و بيان، و وفدت على معاويه فاستأذنت عليه، فأذن لها، فلما دخلت عليه سلمت، فقال لها: كيف أنت يا ابنه الأشتر؟ قالت: بخير، قال لها: أنت القائله لأبيك: شمر كفعل أبيك يا ابن عماره يوم الطعان و ملتقى الأقران و انصر عليا و الحسين و رهطه و اقصد لهند و ابنها بهوان إن الإمام أخا النبى محمد علم الهدى و مناره الإيمان فقد الجيوش و سر أمام لوائه قدما بأبيض صارم و سنان قالت: إى و الله، ما مثلى من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب، قال لها: فما حملك على ذلك؟ قالت: «حب على و اتباع الحق» إلى آخر كلامها مع معاويه. و لله درها و قد أشادت بالحق و صدعت بما يرضى الله و رسوله صلى الله عليه و آله، و صارحت بما فى نفسها من حب أمير المؤمنين عليه السّلام، و جاهرت به فى وجه معاويه عدو الإسلام و مبغضه الذى صارت الخلافه الإسلاميه بيده ملكا عضوضا و سلطنه كسرويه. المصادر: أنظر بلاغات النساء، العقد الفريد، رجال الشيخ الطوسى، تنقيح المقال، أسد الغابه، الإصابه، الاستيعاب، طبقات ابن سعد، المحبر، التاريخ الصغير للبخارى، شرح الزرقانى على المواهب، أعلام النساء. القاضى الطباطبائى

أريد أن أحشر في أزواجك، و كانت بيته و قله ذات يده، و جشوبه عيشه، و خشونه أزيائه، كلها تستدعى على الدوام بينهن حدوث الشغب، و تقطع جبل الراحه بمقاريض التعب، و لكنه- على ذكره السلام- لم يحدث شئ واحد من ذلك في بيته مده عمره بينهن، سوى واقعه واحده هي في غايه البساطه، بل هي من أعلام النبوه و دلائل الوحى و الرساله.

و إحدى قضايا الإعجاز، و هي قضيه ماريه القبطيه (١) التى نزلت فيها

١- ماريه بنت شمعون القبطيه، من فواضل نساء عصرها، عدّها جمع من علماء الرجال من الصحابيات، و هي مولاه رسول الله صلى الله عليه و آله و سريته، و هي أم ولده إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه و آله، و كانت أم ماريه روميه، و كانت ماريه بيضاء جعده، جميله، فأهداها المقوقس صاحب الاسكندريه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله سنه (٧) هـ و معها أختها سيرين، و ألف مثقال ذهباً و عشرين ثوباً لنا، و بغلته «دلدل» و حماره «غفير»، و معهم خصى يقال له: مابور، و هو شيخ كبير، و بعث كل ذلك مع حاطب ابن أبى بلتع، و عرض حاطب على ماريه الإسلام و رغبها فيه، فأسلمت و أسلمت أختها، و أقام الخصى على دينه حتى أسلم بالمدينه فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله، فأعجب رسول الله صلى الله عليه و آله بماريه و أنزلها بالعالیه، و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يختلف إليها هناك، و ضرب عليها الحجاب. و فى ذى الحجه من سنه ثمان للهجره ولدت ماريه إبراهيم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه و آله إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن النجار، فكانت ترضعه، و قالت عائشه: ما غرت على امرأه إلّا دون ما غرت على ماريه، و ذلك أنها كانت جميله من النساء، جعده، و أعجب بها رسول الله صلى الله عليه و آله، و كان أنزلها أول ما قدم بها فى بيت لحارثه بن النعمان، فكانت جارتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه و آله عامه النهار و الليل عندها حتى فرغنا لها فجزعت، فحولت إلى العالیه، فكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا، ثم رزق الله منها الولد و حرمناه منه. قلت: إنى أتعجب من غيره عائشه على ماريه، كما أن من العجب حقدّها على الصديقه الطاهره فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه و آله، و كان من جراء ذلك أنه توفيت فاطمه عليها السلام، فجاء نساء رسول الله صلى الله عليه و آله كلهن إلى بنى هاشم فى العزاء إلّا عائشه فإنها لم تأت و أظهرت مرضاً، و نقل إلى على عليه السلام عنها ما يدل على السرور. راجع: أعلام النساء لعمر رضا كحاله: ج ٢ / ص ٨٥٢ ط. دمشق. و توفيت ماريه فى خلافه عمر سنه (١٦) هـ، و دفنت بالبقيع بالمدينه. أنظر: أعلام النساء، تاريخ الطبرى، أسد الغابه، الإصابه، الاستيعاب، طبقات ابن سعد، تنقيح المقال. القاضى الطباطبائى

أوائل سورة التحريم، و في قضيه الزوجتين اللتين أودعهما النبي صَلَّى الله عليه و آله سرا فأظهرتاه.

و المرأة مهما كانت رخوه العنان ضعيفه الكتمان و لكن أراد النبي صَلَّى الله عليه و آله أن يصهرهنَّ في بوقه الامتحان حتى يظهر الذهب الخالص من المزيف.

و على كل حال، فقد أظهر الله جل شأنه لنيبه في تعدد الزوجات معجزتين:

الأولى: في داخلته و عدله المستمر بينهما أكثر من عشر سنين.

و الثانية: و هى أكبر آيه و أعظم إعجازا، و أسطع برهانا، ذاك أنّ من يستقرئ سيره النبى صلى الله عليه و آله بعد هجرته من وطنه البيت الحرام إلى مصيره الأخير- يثرب- يجده فى هذه السنوات الأخيرة من عمره الشريف كالرجل الفارغ البال من أثقال العيال، يجده كالوادع الآمن و الهادئ المطمئن، كأنه لا علاقه له بشىء من النساء، و لا واحده، فضلا عن المتعدد، فهو قائد جيش، و مشرع أحكام، و إمام محراب، و قاضى خصومات، و عاقد رايات، و مؤسس شريعته، و عابد منقطع إلى التهجد و العبادة، و لقد كان يصلى حتى و رمت قدماه، فكيف مع ذلك كله استطاع إدارة تسع نساء أو أكثر مع شدة الغيرة و التنافس بينهن؟ و كيف لم يقسمن فكره و يشغلن باله عن تلك الأعمال الجباره و العزيمه القهاره؟ فهل هذه إلّا معجزه بذاتها، و القدره الإلهيه بأجلى مظاهرها؟

و هل تريد لتعدد الزوجات أعظم من هذه الحكمه، و أبلغ من هذه الفائده؟

و لعل هذه واحده من ألف، و إشراقه من شمس، و إلّا فالمسأله كما ذكرنا تستحق أن تفرد بالتأليف لكثرة ما فيها من السياسات و الحكم.

السؤال الحادى عشر:

ما وجه القسم بالتين، و الزيتون؟ و ما سبب امتيازهما بين المخلوقات؟

و ما تفسيرها؟

الجواب:

جرت سنه الله العظيم فى كتابه: أنّ يقسم بمخلوقاته، العظيمه البركه، العميمه الفائده، كالشمس و القمر، و النون و القلم، و الرياح الذاريات و المرسلات، كما يقسم بالقرآن الذى هو شمس الهدايه الحقيقه، و هدايه

الأرواح، و النفوس و العقول، بل بما دون ذلك كالصبح و الليل، و الجوارى الخنس، و الكواكب الكنس، و أمثال ذلك مما هو كثير فى الكتاب الكريم.

و حيث إنّ التين و الزيتون من الأَطعمه العظيمة الخير و البركه؛ فإنّ التين فاكهه و حلوى، رطبه نافع، و جافه أنفع، و هو غذاء و دواء، و طعام و إدام، و فيه منافع كثيره، و مثله الزيتون و لعله أشرف و ألطف، و أعظم بركه و نفعا، باعتبار دهنه الذى لا تعد و لا تحصى منافعه و خيراته و خواصه و آثاره، و هو مع أنه من أحسن الإدام، و الصبغ للأكلين، فيه منافع عظيمه و خواص بليغه فى المعالجات، فلهذا حسن القسم بهما لعظيم فائدهما.

هذا كله بناء على أنّ المراد بهما تلك الثمرتان، أو الشجرتان المباركتان، و من الجائز القريب، بل لعله الأقرب أن المراد بالتين جبل يكثر فيه شجره التين من جبال القدس و حبرون (١) الذى تجلى عليه الجليل لإبراهيم الخليل عليه السّلام، و الزيتون جبل الزيتا الذى تجلى الرب فيه لإسرائيل يعقوب أبى الأسباط، و للمسيح فيه مواقف كثيره، و يشهد له عطف طور سينين عليهما، و هو الجبل الذى تجلى فيه الجليل لكليمه موسى عليه السّلام، ثمّ عطف عليهما البلد الأمين، و فيه جبل حراء الذى تجلى فيه الحق لحبيبه محمد صلوات الله عليه و آله، فهذه

١- حبرون- بالفتح ثمّ السكون و ضم الراء و سكون الواو و نون- اسم القرية التى فيها قبر إبراهيم الخليل عليه السّلام بالبيت المقدس، و قد غلب على اسمها الخليل، و يقال لها أيضا حبرى، قاله ياقوت فى معجم البلدان: ج ٣/ ص ٢٠٨. و قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله تميم الدارى فى قومه و سأله أن يقطعه حبرون، فأجابه و كتب له كتابا. أنظر نسخته فى معجم البلدان: ج ٣/ ص ٢٠٩، و هامش كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى (٢٢٤) هـ: ص ٢٧٤ ط. مصر.

الجمال الأربع هي مظاهر الأنوار الإلهية، والتجليات الربوبية على الأرواح النبوية و الهياكل البشرية، و لا شىء أحق منها للحق بأن يقسم بها من مخلوقاته، و الله أعلم و أحكم بأسرار كلماته و سائر آياته.

السؤال الثاني عشر:

لأىّ عله منع لبس خاتم الذهب و زر الذهب للرجال؟

الجواب:

حق السؤال أن يكون هكذا: لما ذا منع الدين الإسلامى من لبس الرجال الحرير و الذهب؟

و الجواب: أنّ الدين الإسلامى يريد من الرجال الخشونه و الصلابه، و أن يكونوا أشداء و أقوياء، و لما كان فى الحرير و الذهب من النعومه و الطراوه و الميعان و اللمعان ما ليس فى غيرهما، حرّمهما على الرجال لعلمه تعالى- و لعله من المشاهد المحسوس- أنّ الزينه بمثل هذه الأشياء يوجب التأث و التخث و سفاله الهمه، و الميل و الانقياد إلى الشهوات البهيميه، و يسقط همّ الرجل فيها عن السمو إلى نيل المعالى و عظام الفتوح و عزائم الروح، و لا يقاس هذا بلبس الأحجار الكريمه، و الجواهر الثمينه؛ فإنها توجب العزّه و الكرامه و السمو و علو الهمه، و أين هذا من نعومه الحرير و لمعان الذهب التى تلائم ربّات الحجال، و يجب أن تترفع عنها الرجال حتى لو لم يحرمهما الشارع.

فلله شريعته الإسلام ما أعظمها و أجلّها، و لله هذه الأمه المسلمه ما أضعفها و أجهلّها، و الحكم لله، و لا حول و لا قوه إلّا بالله عليه توكلت و إليه أنيب.

مسألة مهمه و هى مسألة الفرق بين الحقوق والأحكام

مسألة مهمه و هى مسألة الفرق بين الحقوق والأحكام (١)

الحق نحو سلطنه، و السلطنه عبارته عن القاهريه و التسلط، و لها مراتب كثيره، أعلاها و أجعلها هو سلطنه الحق تعالى شأنه و قهّاريته على مخلوقاته، و هو حق لا يتغير و لا يتبدّل، و لا ينتقل بحال أبداً، و يستحيل سقوطه بوجه من الوجوه، و هو ذاتى متأصل، و إليه ترجع سائر الحقوق بل الحقوق كلها له جلّ شأنه، و بسلطنته خلق الخلق و ثبت الحق، فحق الخالقيه و الإيجاد و الجعل و التكوين حق ذاتى غير مجعول، و هو ثابت له تعالى فى تمام الأحوال، و له آثار كثيره لا تعد و لا تحصى.

و من آثاره شكره و حمده و عبادته و إطاعته و تسبيحه و تقديسه، و القيام بما أمر به، و الانتهاء عما نهى عنه، و هذه السلطنه العظمى كما أشير إليه لا تنالها يد الجعل، و هى من خصائصه عز شأنه، و لا توجد فى غيره، و أقرب المراتب إلى هذه المرتبه من الحقوق حق النبوه، ثم حق الولايه، ثم حق العلماء و المعلم و الأب و الابن، و حق الجوار و الصحبه و أمثالها، و جميع هذه الحقوق ترجع إلى حقه تعالى فى المعنى باعتبار صدور الكل منه، و رجوع الكل إليه. و لكل واحد من هذه الحقوق آثار كثيره يترتب عليها.

١- هذه المسأله بقلمه الشريف، و هى مختصر ما ألقاه شيخنا الإمام - دام ظله - فى حوزة الدرس قبل ثلاثين سنه فى النجف الأشرف، الجامعه الكبرى للشيعة الإماميه.

ثم إنّ أمهات الحقوق بعد حقه تعالى تنحصر في ثلاثه أقسام؛ لأنّ السلطنة الثابتة للإنسان إما أن تكون على إنسان آخر، كسلطته النبوه و الولايه، و غيرهما من الحقوق منتزله إلى أضعف المراتب كحق صاحب و الجليس، و إما أن تكون تلك السلطنة على الأعيان الخارجيه غير الإنسان، و إما على النسب و الإفاضات.

و إن شئت قلت: إنّ الحق نحو سلطنه إنسان على غيره مطلقا، من إنسان أو أعيان أو عقد أو إضافه أو نسبه.

أما الأول فقد يكون منشؤه أفعال خارجيه و أمور حقيقه، كالهدايه و الإرشاد و التعليم، فإنّ هدايه النبي صلّى الله عليه و آله و إرشاده إليه تعالى صار سببا و منشأ لحقه صلّى الله عليه و آله على العباد، و هكذا الولي و العالم و المعلم إلى آخر المراتب و أضعفها، و في مقابل هذه الهدايه و الإرشاد لا بدّ من الشكر، و الامتنان و الانقياد و الإطاعه.

و هذا النحو من الحق لا يتبدل و لا يتحول و لا ينتقل و لا يقبل الإسقاط، و لا المعاوضه؛ لأنّ منشؤه لا يقبل شيئا مما ذكر؛ بداهه أنّ الفعل الخارجى بعد وقوعه على وجه مخصوص لا يتغير عما وقع عليه.

و قد يكون منشأ الحق أمورا اعتباريه، و جهات إضافيه مما ليس لها ما يازاء في الخارج، نعم لها منشأ انتزاع محقق، لا كآنياب الأغوال، و ذلك مثل حق المولى على عبده، و الزوج على زوجته، فإنّ حق المالك و الزوج نشأ من الملكيه و الزوجيه، و هما من المعقولات الثانويه التى ليس لها ما يازاء في الخارج، و لكنهما منتزعان من أمر خارجى، و هو العقد الخاص الصادر من أهله فى محله باعتبار الشرع، أو العرف، و ليس هو من الأمور الوهميه، بل الأمور

الواقعيه بحسب منشأ انتزاعها.

و هذا النحو من الحقوق لا يقبل النقل و الإسقاط و المعاوضه ابتداء كالأولى، نعم يمكن رفع الحق بتوسط رفع منشأ انتزاعه، أو حلّه، و هذه هي السلطنه على تلك النسب و الإضافات من حيث وضعها و رفعها.

و أما سلطنه الإنسان على الأعيان من مال و غيره فقد يكون السبب فيه، و العله، أمرا اختياريا من تجاره أو إجاره أو صناعه أو زراعته أو حيازته و نحو ذلك، و قد يكون أمرا غير اختياري، كالإرث و الديه و نحوهما، و من هذا القبيل تملك الفقراء و المساكين و السادات للحقوق. و تلك الأسباب بقسميها قد توجب السلطنه المطلقه، أى الملكيه العامه، و قد توجب سلطنه مقيده محدوده، و هي الحقوق الخاصه، كحق الرهن و الخيار و الحجر و نحوها، كما أن حق الراهن مثلا و سلطنته على العين المرهونه ما زالت و لا انتقلت بشرائها و جميع شئونها، بل له استرجاعها و لو بيعها، فكذلك حق المرتهن، فإنه حق و سلطنه مقيده بعدم أداء الدين، و الاستيلاء على الاستيفاء.

و هذه الحقوق كلها- بأنحائها المختلفه و اعتباراتها الملحوظه- قابله للنقل و الانتقال و الإسقاط و المعاوضه، و يتحقق فيها عنوان الغصبيه؛ لأنها أجمع حقوق ماليه و أمور اعتباريه جعليه، فهي تتبع مقدار جعلها، و تدور مدار اعتبارها، فإنها أحكام وضعيه تستتبع أحكاما تكليفيه، فمن غصب عينا أو منفعه للغير أو ما فيه حق له، كحق الرهن أو الخيار أو نحو ذلك، فصلى فيه، تكون صلاته باطله، و هو ضامن له لو تلف.

بالجمله: فتلك الحقوق هي عبارته عن أحكام وضعيه تستتبع أحكاما تكليفيه من حرمة أو وجوب، و قد ينعكس الأمر فيكون الحكم التكليفى منشأ

لانتزاع حكم وضعى، بمعنى أن الحكم التكليفى المتعلق بموضوع خاص ينتزع منه صورته حق و سلطنه، و لا سلطنه هناك و لا حق واقعا، بل كلها أحكام تكليفية صرفه، كما فى المعابد و المساجد المحترمة، و كالشوارع العامة، و الأسواق المشتركة بين سائر العناصر و الطبقات، فإنّ جميع المشتركات العامة سواء كانت مشتركة بين عامه البشر كالطرق و الشوارع و الأسواق و أمثالها، أو بين نوع خاص منهم، مثل مكة المشرفة و منى، أو على صنف مخصوص، كالحضرات و المدارس و أمثالها، محكوم به بأن من سبق إلى مكان من هذه المواضع فهو أحق به، و معنى هذا الحق أنه لا يجوز لغيره دفعه عنه و مزاحمته فيه، فيرجع هذا الحق إلى حكم تكليفى صرف، و هو جواز الانتفاع به، و الجلوس فيه، أو المرور لكل إنسان، أو لكل مسلم، و هكذا، و حرمة مزاحمته الغير له، فليس هنا سوى أحكام تكليفية متبادله ينتزع منها حق لمن له الحكم، و يكون منشأ انتزاع ذلك الحق من الحكمين المتضايين بين من يجوز له الجلوس و الانتفاع، و من يحرم عليه المزاحمة، و ليس الحق هنا كما هو فى سائر المقامات من كونه نحو سلطنه على الغير مقيده أو مطلقه تستتبع تلك السلطنة أحكاما وضعيه و تكليفية لمن له السلطنة و عليه و لغيره و لغيره و عليه.

و إذا كانت العين التى هى متعلق السلطنة لها ماله أو ترجع إلى مال كان من آثارها حرمة غضبها، و لزوم ضمانها، و بطلان كل تصرف فيها بدون رخصه صاحب الحق و السلطنة المعبر عنها بالمالك.

و من هنا ظهر أنّ المساجد و المدارس و ما على شاكلتها لا يعقل تحقق الغضب فيه أصلا:

أما المساجد فقد اخترنا زوال ماليتها كليه، و جعلها محرره كما فى تحرير

العبد الذى تزول ماليتة بعثقه و تحريره، و كذلك المعابد و المشاهد و المشاعر، و بعد ارتفاع المالىة عنها لا يعقل تحقق الغصب فيها، كما لا يعقل تعلق السلطنة لأحد بها، فلو دفع إنسان آخر كان قد سبق إلى مكان فيها لم يغصب منه مالا، و لا دفعه عن حق مالى له فى المسجد أو المشهد، نعم فعل حراما، و لكن لو صلى الدافع فى مكان المدفوع له لم تبطل صلاته؛ لأنهما سواء من حيث الاستحقاق و جواز الانتفاع.

و أما الأسواق و الشوارع فهى و إن لم تزل عن المالىة بالكلية كما فى المساجد، و لكنها ما دامت متصفه بذلك العنوان الخاص- أعنى عنوان المرور و السوقية- فليس لأحد سلطنة خاصة به دون غيره على شىء منها، بل الجميع فيها شرع سواء، يجوز لكل واحد منهم الانتفاع بها على النحو الخاص، و لا يجوز للاحق مزاحمه السابق، و لكن لو زاحمه لم يكن أخذ منه حقا ماليا يجب ضمانه و دفع بدله، بل يكون فعل حراما، و خالف تكليفا شرعيا.

و الحاصل: أنه لم يغتصب منه عينا أو منفعه مملوكتين، أو عينا ذات حق مالى كحق الرهن و الحجر و نحوهما.

و أما الأعيان الموقوفة فهى على قسمين:

موقوفات عامه ليس الغرض منها سوى إباحه نفس الانتفاع، و حبس العين، و وقفها عن الانتقال، و سائر التصرفات، و لا ملكية هنا، و لا مالىة أصلا.

و موقوفات خاصه، الغرض منها تمليك المنفعه و حبس العين، فالمنافع هنا باقية ملحوظه للواقف كما هى باقية فى نظر العرف و الشرع، بخلافها فى القسم الأول، فإنها قد ألغيت فى نظر الواقف، فلا- العين و لا- المنافع مملوكه، و إنما أباح المالك الانتفاع فقط، كما فى المدارس العلميه و الخانات فى طرق

المسافرين و أشباهها، فإنّ الواقف لم يملكهم المنفعة، ولذا لا يقدرّون ولا يسوغ لهم نقلها و هبتها و بيعها، بخلافها فى النوع الثانى، و ليس هو فى الحقيقة حق بل صورته حق، و إنما هو حكم محض، يعنى جواز انتفاعه بمنافع العين الموقوفة، كجواز انتفاعه بالطرق و الشوارع و المشتركات العامه، و إنما يتنزع صورته ذلك الحق من حكمين: جواز الانتفاع لمن سبق إلى مكان منه، و حرمة مزاحمة الغير، فالمنافع مسبله و الانتفاع مباح.

و الحاصل: أنّ الوقف الذى هو عبارته عن تحييس الأصل، تارة يكون قصد الواقف مجرد انتفاع المسلمين، كوقف القرآن على الحرم الشريف، و وقف المشاهد و المعابد، و المعابر كالخانات و التكايا، و هذا هو الوقف العام، و قد يكون قصده تمليك المنفعة لطائفه مخصوصه أو أفراد متعاقبه مع بقاء العين، و وقوفها عن الجرى و الحركة، و هذا هو الوقف الخاص الذى يجرى على المنفعة فيه جميع آثار الملكيه و النواقل. بخلاف القسم الأول الذى لا يجرى فيه شىء من خواص الملك و آثاره، الكاشف ذلك عن عدم الملكيه أصلاً، و إنما هو حكم محض، نعم الولاية العامه فيه للإمام أو نائبه، و الخاصه للمتولى الخاص إن كان.

و أما الثالث، و هو السلطنه على النسب و الإضافات كعقد العقود و حلها، فحيث إنّ حقيقه أمرها و واقع لبها ترجع إلى شئون السلطنه على العين، فإنّ من شئون السلطنه على الدار و الدابه مثلاً هو نقلها بالعقد اللازم الذى لا خيار فيه أو بيع خيارى يمكنه حله، و هكذا سائر العقود، لانزومه أو جائزه، و جميع تلك العقود إن كان متعلقها مالا فهى ماليه، و الحقوق المتعلقة بها حقوق ماليه، كالخيار و الرهن و الحجر كلها أيضاً تقبل بحسب طباعها و أصل وضعها للنقل و المصالحه و الإسقاط و المعاوضه إلّا أن يمنع الدليل الخاص عن شىء من ذلك.

و أما ما لا- يتعلق بالمال، كحقوق الولايات و الوصايات و أكثر حقوق الزوجيه فإنها بحسب الأصل و القاعده لا تقبل شيئا من ذلك، و هى فى الحقيقه سلطنه خاصه، و سلطنه مقيده.

و الخلاصه: أنّ الحق إن كان جل الغرض منه استيفاء أو استعاده أو استفاده مال للإنسان فذاك حق مالى، تجرى عليه جميع تلك الأحكام. و إن كان جل الغرض منه شئون أخرى لا ترجع إلى استفاده مال لنفس صاحب الحق، بل الغرض السلطنه على حفظ مال الغير أو توفيره، و سائر التقلبات و التصرفات فيه أو نحو مخصوص من التصرفات، أو غير ذلك من الشئون التى لا ترجع إلى جر مال لصاحب الحق، فمقتضى القاعده فى القسم الأول هو جريان الإسقاط و النقل و المعاوضه فيه إلّا ما خرج، و تقتضى القاعده فى القسم الثانى عدم جريان شىء من ذلك إلّا ما خرج أيضا.

و هنا قسم ثالث من الحقوق، و هو ما اشتمل على كلا الجهتين - أعنى جهه المالىه و جهات أخرى - و ذلك كعقود الأنكحه التى يقال إنها برزخ بين العبادات و المعاملات، فمن حيث المهر تكون جهه مالىه، و من حيث إنّ الغرض المهم من عقد الزواج هو حفظ النظام و تواصل النسل و صلاح البيت و العائله، فهو عقد غير مالى، و حيث إنّ هذه الجهه أقوى من الأولى، بل لا أثر للأولى فى جنب الثانى أصلا، و لذا ربما يصح بدون المهر، و لذلك صارت عقود الأنكحه عقود غير مالىه، و أكثر الحقوق فيها حقوق لا تقبل النقل و لا الإسقاط، و لا المعاوضه إلّا ما خرج و قام عليه الدليل بخصوصه.

فالضابطه الكليه فى المقام: أنّ الحق الذى علم أن عمدته الغرض منه هو المال فالأصل فيه قبول المعاوضه و النقل و الإسقاط، و ما علم بأنّ عمدته الغرض

منه غير ذلك فالأصل فيه عدم قبوله لشيء من ذلك، ومع الشك في ماليتة و عدمها، و قبوله لتلك الأحكام و عدم قبوله، فالمرجع إلى الأصل، أى أصالة عدم ترتب الأثر في كل مقام بحسبه، و لا وجه للرجوع إلى عمومات العقود، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، و «الصلح جائز بين المسلمين»، و أمثال ذلك؛ لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهه المصادقيه.

و من جميع ما مرّ عليك ظهر لك أنّ الصلاه في ملك الغير عينا أو منفعه أو حقا من غير رضاه باطله بالضروره؛ لأنها حرام، و الحرام لا يكون مقرّبا.

و الكاشف عن الرضا: إما القول مع العلم الصريح، أو شاهد الحال، أو الفحوى؛ بداهه أنّ الرضا حال من أحوال النفس التي لا تحسّ إلّا بواسطه كاشف يكشف عنها، أو أماره تدل عليها، كسائر أوصاف النفس القائمة بها من الحزن و الفرح و الانقباض و الانبساط، و كالملكات مثل الشجاعه و الجبن التي لا تعرف إلّا بكواشفها.

و الكاشف عن الرضا إما القول الصريح، و هو أقواها و أدلها، أو شاهد الحال، مثل من يفتح بابه و يتلقى الداخلين عليه بالبشر و البشاشه، أو الفحوى، و هي الأولويه، مثل أن يأذن لغير العبد أو الولد من جهه المولى و الوالد، فيكشف ذلك عن إذنه لهما بطريق أولى.

و اعتبار تحقق الرضا بأحد هذه الكواشف على سبيل منع الخلو في صحه التصرف بمال الغير و حرمة بدونه مما لا كلام فيه.

نعم، يظهر من كلمات أكثر العلماء جواز الصلاه و المكث في الأراضى الواسعه، و الوضوء و الشرب من الأنهار الكبيره.

و قد استمرّت السيره المستمره الشائعه على تلك التصرفات من دون

حاجه إلى إحراز رضا المالك أو إذنه، بل تجد عامه المسلمين يصلون و يمرون في تلك الأراضي التي يعلمون بأن لها مالكا مخصوصا، و يتوضئون و يشربون من تلك الأنهار و لا يخطر ببال أحدهم رضا المالك و عدمه، و إذا خطر ببال أحدهم لا يعتنى و لا- يتوقف عن أكثر أنحاء التصرفات، كالنزول و التظليل و ضرب الخيام إلى غير ذلك، و قد اختلفت كلمات الأعلام في مدرك ذلك، و وجه صحته مع قضاء تلك القاعده المحكمه شرعا و عقلا بحرمته، و فساد العباده معه.

فعن صاحب المستند (١) على ما يخطر ببالى أنه قال: بأنّ القدر المتيقن

١- المولى أحمد ابن العلامة المولى مهدي النراقي، العلامة الفقيه العارف الجامع للمعقول و المنقول، من أعظم الفقهاء و مشاهيرهم في القرن الثالث عشر، صاحب المؤلفات الثمينه في مختلف العلوم، منها مستند الشيعة في الفقه، و معراج السعاده بالفارسيه في الأخلاق، و عوائد الأيام، و الخزائن و غير ذلك، و قد نسج في الخزائن على منوال والده في كتابه مشكلات العلوم، و لم يكن قدّس سرّه فقيها محضاً، بل كان له إماما بالفنون، و له في الأدب و الشعر و التأريخ و الرد على الأديان الباطله خطوات شاسعه، و ديوان شعره بالفارسيه يسمى «طاقديس»، و قد برز إلى عالم المطبوعات، و هو غير ديوانه الفارسي الكبير. أنظر إلى فهرست مؤلفاته في «ريحانه الأدب» بالفارسيه، لأستاذنا العلامة ميرزا محمد علي المدرس التبريزي: ج ٤/ ص ١٨٤ ط. طهران، و يروى عنه تلميذه الشيخ الإمام الأنصاري قدّس سرّه، و رأيت نسخه إجازة روايته له بأصفهان عند بعض الأصدقاء. و يروى الشيخ المترجم له عن العلامة الطباطبائي بحر العلوم، و عن والده العلامة الشهير، و عن الشيخ الأ- كبر كاشف الغطاء، و عن العلامة المتبحر ميرزا محمد مهدي الشهرستاني، كما أن جدنا العالم الرباني ميرزا محمد مهدي القاضي الطباطبائي المتوفى (١٢٤١) هـ أيضا يروى عن أستاذه و سميه ميرزا الشهرستاني المذكور. توفي المترجم له سنه (١٢٤٤) هـ، و دفن بالنجف الأشرف في الصحن الشريف العلوي و «نراق»- بفتح النون كما هو المشهور في الألسنه، و قيل: بكسرهما، كعراق- قريه من قرى بلده كاشان بإيران، تبعد عنها عشره فراسخ. القاضي الطباطبائي

من أدله حرمه الغضب هو ما إذا علم بمنع المالك و عدم رضاه، أما مع الشك و احتمال الرضا فلا دليل على الحرمة، و هو كما ترى، فإنّ الأدله كلها ظاهره بل صريحه فى خلاف مدعاه، و أنّ الجواز معلق و مشروط بالرضا الذى لا يحرز إلّا بالعلم أو الظن المعبر، مثل قوله: «لا يحل مال امرء إلّا بطيب نفسه»، لا تعليق الحرمة بالمنع و عدم الرضا، مضافا إلى استلزامه الهرج و المرج و فساد نظام العالم؛ لاستلزامه جواز تصرف كل أحد فى مال غيره إلّا أن يمنعه أو إلى أن يمنعه، على أنّ قبحه عقلا كاف فى حرمة شرعا، بناء على الملازمه.

و أضعف منه ما قد يقال من كفايه الرضا التقديرى الحاصل فى مثل تلك الموارد غالبا، و قد عرفت قريبا أنّ الرضا و طيب النفس حال من الأحوال النفسانيه، و ما لم يكن حاصلًا و محققا لا يصير وصفا حقيقيا.

و الحاصل: أنّ مقتضى حكم العقل، و ظاهر الأدله الشرعيه، هو اعتبار وجود الرضا و الطيب من المالك فى جواز التصرف فى ماله، فلا يجوز التصرف بمقتضى الحصر إلّا بعد طيب النفس، و الرضا التقديرى ليس برضا حقيقه بالحمل الشائع، و إنما الرضا هو تلك الصفه الخاصه التى تقوم بالنفس، و لا تحصل إلّا بعد مقدمات كثيره، و تصورات متعاقبه، مضافا إلى استلزامه اختلال النظام أيضا؛ فإنّ كل فقير مضطر حينئذ يجوز له التصرف فى مال غيره مع عدم رضاه فعلا باعتقاد أنه لو اطلع على شدة فقره لرضى و طابت نفسه، بل يمكن تسريه ذلك حتى مع المنع الفعلى، و هو كما ترى.

و قد يقال: إنّ الوجه فى ذلك هو العسر و الحرج، و أنت خير بأنّ الحرج إنما يؤثر فى ارتفاع الأحكام الإلهيه، أى ما يتعلق بحقوق الله تعالى، و لا يوجب العسر و الحرج استباحه أموال الناس بغير رضا منهم.

نعم، ورد فى خصوص الأكل فى المخمصة جواز تناول ما يتوقف حفظ النفس المحترمه عليه، و لكن مع ضمانه بالمثل أو القيمه، كما ربّما يستشعر ذلك من الآيه الشريفه، و الذى يخطر لنا فى وجه صحه ذلك أحد أمرين:

الأول: أنّ حقيقه الغصب هو التصرف فى مال الغير، و تحقق عنوان التصرف موكول إلى نظر العرف، و هو يختلف باختلاف المقامات و الأشخاص و الأزمان، و الأعيان التى يقع التصرف فيها، و الأعمال التى يتحقق التصرف بها، فربّ عمل يعد تصرفاً و إن كان قليلاً، و ربّ عمل لا يعد تصرفاً و إن كان كثيراً، فمثل الاستضاءه بضوء الغير، و الاستغلال بظل أشجاره أو داره لا يعدّ تصرفاً و إن عظم الانتفاع به، و وضع اليد و القدم على بساط الغير أو فراشه يعدّ تصرفاً و إن لم تكن فيه منفعه. فالاستطراق و المرور فى الأراضى الشاسعه، و الوضوء و الشرب من الأنهار الكبيره لا يعدّ تصرفاً؛ فإن تصرف كل شىء بحسبه، و التصرف فى الأراضى الواسعه إنما يكون بمثل البناء أو الغرس أو الزرع بها أو نحو ذلك.

و التصرف فى النهر الكبير أن يسقى منه، أو يشق نهراً صغيراً فى أثائه، و حيث لا يعدّ تصرفاً لا يكون غصباً، و لا سيما و أنّ جميع الأدله الداله على حرمة الغصب مرجعها إلى حكم العقل بقبح التصرف فى مال الغير بغير رضاه، فإذا زال التصرف زال موضوع القبح و الحرمة.

الثانى: أنه لا يبعد كون أصل الملكيه المجعوله من المالك الحقيقى فى مثل

هذه الموارد ضعيفه؛ لضعف سببها و هو الإمضاء المتزع من وجوب الوفاء، فكأن مالکها ليس له السلطنة التامه هنا كسلطنته على سائر أمواله و أملاكه، نعم له السلطنة على جميع التصرفات و التقلبات إلّا منع الماره من النزول و المرور و نحو ذلك.

و معلوم أنّ السلطنة أمر مجعول يتبع دليل جعله سعه و ضيقا، و شده و ضعفا، و الملكيه من الأمور القابله للشده و الضعف، و السعه و الضيق، بالضروره، و تكون السيره المستمره على وقوع تلك التصرفات من غير إذن المالك هو الدليل الكاشف عن ضعف تلك الملكيه المستلزم لعدم اعتبار رضاه و إذنه فى جواز التصرف فى هذا النحو من أمواله، بل يمكن على الوجهين أن يقال بجواز التصرف حتى مع منعه الصريح، و إن كان الاحتياط يقتضى خلافه، و لكنه قوى، و الله العالم.

أما الموقوفات و المسبلات كالمدرسه و الخان و التكايا و الحسينيات و ما أشبهها فنقول: إن نحو الوقف من جهه الواقف لا يخلو من ثلاثه أقسام:

الأول: المحررات، و هى على أقسام: فمنها ما جعل مشعرا أو معبدا، و منها ما جعل وقفا عاما أو خاصا، و منها ما خصص محفلا أو محشدا إلى غير ذلك من الجهات المقصوده للواقفين، و يجمعها جميعا قصد بقاء العين و تسبيل المنفعه على نوع البشر، أو صنف خاص منهم تجمعهم وحده دين أو مذهب أو عنصر أو غير ذلك، و يشترك الجميع فى سلب المالىه عن العين و المنفعه و تحريرها، و عدم تملك المنفعه لأحد، و إنما فائده الوقف و الغرض منه إباحه تلك الأعيان لطائفه من الناس أو لعامتهم.

و حيث إنّ المنفعه غير مملوكه لأحد بل هو تسبيل و إباحه فلا يعتبر فيها

الإذن و الرضا، بل يكفى ذلك الإذن العام و الرضا الأول بانتفاع كل واحد من لحظه بالعنوان و أباح له الانتفاع.

نعم، من كان خارجا عنه يحرم عليه الانتفاع لعدم شمول إذن المالك له.

و هذا القسم هو الذى أشرنا إليه من عدم تحقق الغصب فيه؛ لعدم بقاء ماليته، و عدم تملك المنفعة لأحد.

الثانى: ما يكون الغرض فيه تمليك المنفعة لأفراد مخصوصه تدرج تحت عنوان خاص، كأولاده أو المشتغلين أو الفقراء و نحو ذلك، و حال هذا القسم حال الملك الخاص فى توقف التصرف على إذن المالك أو الموقوف عليه الخاص، فإنّ العين و إن لم تنتقل عن ملك الواقف على الأصح عندنا، و لكن المنافع مملوكة تماما للموقوف عليهم، و هى مضمونه على الغاصب، و تجرى عليه جميع أحكام الملك.

و الحاصل: أنّ القسم الأول إباحه الانتفاع، و الثانى تمليك المنفعة، و الفرق بينهما واضح؛ ضرورة أن الموقوف عليه فى الأول لا يملك شيئا، و ليس له أن يبيع المنفعة، و لا أن يهبها، و لا يصالح عليها، بخلافه فى الثانى.

الثالث: ما يكون برزخا بينهما، فتكون الماله فى المنفعة محفوظة، و لكن الملكيه لأحد غير ملحوظه، و تلك كالأعيان الموقوفه على المساجد و المدارس كالبساتين و الدكاكين و نحوها، فإن المنفعة محفوظة تباع و تؤجر و تملك، و لكن ليس للماله الناتجه منها مالك مخصوص كما فى الوقف الخاص الذى يملك الموقوف عليه منافعها بتمام معنى الملكيه، و جميع آثارها، أما هنا فالموقوف عليهم عاما كان كالمسلمين بالنسبه إلى المساجد و الأعيان الموقوفه عليها للضياء و الخادم و الفرش، أو خاصا كالمشتغلين بالنسبه إلى المدارس و الأموال

الموقوفه للضياء و الماء أيضا، فإنّ الجميع يملكون الانتفاع لا المنفعة، و قد عرفت أنّ ملكيه الانتفاع راجعه إلى إباحه الانتفاع و لا ملكيه هنا حقيقه.

نعم، ماله المنفعه هنا محفوظه بيد المتولى يبيعها و يؤجرها و ينفقها في تلك الجهات لينتفع بها الموقوف عليهم، و ليست هنا كالمنفعه في القسم الأول التي أسقط الواقف ماليتها عن الاعتبار و أباحها للموقوف عليهم، و حيث إنّ الماله محفوظه و زمامها بيد المتولى فلا- بدّ من الإذن، و يتحقق فيها الغصب بالنسبه إلى نفس الأعيان الموقوفه و منافعها، أما بالنسبه إلى مصرفها من الضياء و نحوه فلا يتحقق الغصب بالانتفاع به بدون غصب العين أو المنفعه.

أما الانتفاع فلا يتجه به الغصب و إن حرم مطلقا، أو مع مزاحمه الموقوف عليهم.

و قد استبان لك من كل ما ذكرنا الفرق بين الحق و الحكم، و أنّ الأول نوع سلطنه تستتبع أثرا وضعيا، أو تكليفيا يقبل الإسقاط و المعاوضه غالبا، بخلاف الحكم فإنه خطاب يتضمن الاقتضاء أو التخيير، لا- يقبل الإسقاط و لا المعاوضه، فمثل الطلاق و الرجعه فيه حكم لا يقبل شيئا منهما، بعكس النفيه للزوجه فإنها تقبل الإسقاط، كما تقبل المعاوضه.

بسم الله الرحمن الرحيم

و له الحمد و به المستعان، و صلى الله على محمد و آله الطاهرين

فى بيان حقيقه البيع و الملك و الملكيه

اشاره

فى بيان حقيقه البيع و الملك و الملكيه (١)

الملك و الملكيه نسبه و إضافه خاصه بين الإنسان و عين مميزه من الأعيان، إما فى الذمه، أو فى الخارج، أو منفعه عين كذلك، و لا وجود لها إلّا بوجود منشأ انتزاعها، و لا تحقق لها إلّا بتحقيق اعتبارها عند العرف و العقلاء، و ليس لها ما بحذاء فى الخارج، فليست من المحمولات بالضميمه بل من خوارج المحمول، و من المعقولات الثانويه باصطلاح الحكيم لا المنطقى، فالعروض ذهني و الاتصاف خارجي، كالأبوه و البنوه، لا كالكليه للإنسان، و هى إما مقوله مستقله أو من مقوله الإضافه.

و على كل حال، فإنما تتحقق عند العقلاء بتحقيق منشأ انتزاعها، و هى أمور خارجيه تعتبر كأسباب لها عرفاً و شرعاً، و تلك إما قهريه كالإيرث و النذر و نحوها، أو اختياريه و هى إما بفعل الإنسان فقط مباشره أو تسبيبا، كالحيازه و نحوها، أو بفعله المنوط بغيره و هى عقود المعاملات، و هى إما معاوضات

١- هذا المطلب بقلم الشيخ الإمام- دام ظله- و هو مختصر ما ألقاه فى حوزة الدرس قبل (٣٥) سنه فى النجف الأشرف.

حقيقه ليس المقصود بالأصله منها إلّا المال، و هى خمسّه: كالبيع و الإجاره و الصلح و الهبه المعوضه و القرض، أو يكون مقصودا بالتبع، فيكون شبه المعاوضات، كعقود النكاح دوماً أو انقطاعاً.

و الأصل فى تملك الأعيان بالعوض هو البيع، كما أن الأصل فى تملك المنافع بالعوض هو الإجاره، و سيأتى قريباً إن شاء الله الإشارة إلى بيان معنى الأصل فى ذلك.

و حيث إنّ البيع باعتبار أسبابه و غاياته و أحكامه و ذات حقيقته متعدد الجهات و الحثيات متكثر الاعتبارات و ليس له على التحقيق عند الشرع و لا المشرع حقيقه خاصه، بل هو باق على حقيقته العرفيه، لذلك اختلفت عبارات اللغويين و الفقهاء فى التعبير عنه بمرادفه و شرح اسمه، و الإشارة إلى بعض خواصه، و لم يكن مرادهم بيان الحد الشارح للحقيقه و الماهيه.

فبالنظر إلى ما يحصل به من تبادل المالين قيل إنه مبادل مال بمال، و بالنظر إلى ما يترتب عليه من النقل و الانتقال قيل إنه نقل العين و انتقالها بعوض، و بالنظر إلى أنه لا يتحقق إلّا باللفظ الخاص قيل إنه هو اللفظ الدال على النقل، و بلحاظ لزوم القبول فى تحققه خارجاً قيل إنه الإيجاب و القبول الدالان على النقل، و بلحاظ لزوم قصد الإنشاء فى حصوله قيل إنه إنشاء تملك العين بمال، و هكذا كل نظر إلى جهه من الجهات، و لازم من اللوازم و إن كان لازماً أعمّ فعبّر به، و الكل و إن أصابوا بالنظر إلى الجهه التى أشاروا إليها و لكن حيث إنّ جميع تلك الجهات و إن أشارت إلى الحقيقه من وجه، و لكنها لا تفى بتمام الحقيقه من كل وجه، و لا يتميز البيع به عن اخوته من العقود المملكه، كالإجاره و الصلح و الهبه المعوضه و القرض، لذلك كثر النقص و الإبرام فى تلك التعاريف،

و بيان الخلل فى تلك العبارات نظرا لكون حقيقه البيع و مفهومه لا يرادف مفهوم المبادله، و لا يساوى مفهوم النقل و الانتقال و التملك، و لا إنشاء التملك.

و يشهد لذلك الاتفاق ظاهرا على أنه لو قال: بادلت أو نقلت أو ملكت لا- يكون بيعا، فمفهوم البيع إذا مغاير لكل تلك المفاهيم، مضافا إلى صدق أكثر تلك العبارات على غير البيع من عقود المعاوضات، كالصلح و الهبه المعوضه و غيرها، و لم نجد فى كلماتهم على كثرتها من عبّر عن ذات حقيقه البيع و جوهر معناه الذى يمتاز به عن كافه ما يشاركه فى النقل و التملك من عقود المعاوضات.

فنقول و بالله التوفيق: لا- ريب أن للأعيان الخارجيه فى نظر العرف و العقلاء جهتين: تاره من حيث شخصيتها و وجودها الخارجى، و بما هى دار أو عقار أو بستان أو غير ذلك، و أخرى من حيث ماليتها الناشئه من وفور الانتفاع بها، و كثره فوائدها الباعثه على توفر الرغبات فيها و كثره الطلب لها، و مزيد العناية بها، و على مقدار ما فى العين من المنفعه و الرغبه تزداد ماليتها و تنقص.

و ماله كل عين هى قوامها و قيمتها الكامنه فيها، فالعين تلحظ تاره بشخصها، و أخرى بقيمتها و ماليتها، فإذا احتاج صاحب العين إلى المال انبعث فى نفسه العزم على بذلها و إبدالها بالمال، و لكن لا بمطلق المال، بل بماليتها الكامنه فيها، و قيمتها المقومه لها بنظر العرف، و لذا يتحرى البائع قيمته الواقعيه، و أن لا يقع فيها غبن و لا نقص، و كذلك المشتري يتحرى أن لا يبذل أزيد من قيمتها، فتمليك شخصيه العين بماليتها و قيمتها الواقعيه الكامنه فيها هو حقيقه البيع، و بها يمتاز عن سائر العقود سوى الإجاره، فإنها أيضا تمليك المنفعه بماليتها و قيمتها الواقعيه، و تمتاز عن البيع بأنها لنقل المنافع، و البيع لنقل الأعيان.

و أما الصلح فهو عقد وضع فى الأصل للتسالم و قطع الخصومه.

و الاتفاق على تمليك عين أو منفعه أو إسقاط حق أو دين أمر تبعى، و لو اشتمل على عوض، فلا- يلزم أن يكون ماله تلك العين أو المنفعه محفوظه كما فى البيع، و لذا يصح الصلح على ما يساوى الألف بواحد أو أقل، كقطعه نبات أو نحوها، فيصح صلحا و لا يصح بيعا.

و فى الحقيقة أن العوض فى الصلح ليس عوض عن العين المصالح عليها، بل عوضا عن الرضا التام على تمليك العين.

و مثله الكلام فى الهبه المعوّضه، فإنّ المعاوضه بين الهبتين لا بين الموهوبين؛ ضروره أنّ المجانيه و كون الموهوب بلا عوض مأخوذ فى حقيقه الهبه و ماهيتها، و لكن لا- مانع من أن يهبه العين مجانا، و يشترط فى ضمن العقد أن يهبه الموهوب له عينا أخرى بقيمتها، أو أقل أو أكثر، فإذا لم يف كان له الرجوع فى هبته.

و أما الدين فهو و إن كان تمليك العين لكونها إحدى المصاديق أو بمثلها من سائر المصاديق، فليس حقيقه من باب المعاوضات أصلا و إن استلزم المعاوضه ضمنا و ضمانا.

فالخاصه اللازمه للبيع التى لا- توجد فى غيره، و الكاشفه عن تمام حقيقته، هى كونه تمليكا للعين من الغير بماليتها منه، و هذا المعنى له ثلاثه أنحاء من التحقق:

الأول: فى مقام التصور و الفكر و الإراده، و هو كمعنى خبرى.

و الثانى: تحققه فى مقام الإنشاء قولاً أو فعلاً، حيث يقول: بعت دارى من

فلان.

و الثالث: تحققه خارجا و حصول البيع الذى يترتب عليه آثاره واقعا شرعا و عرفا، و ذلك إذا تعقبه القبول مع سائر الشرائط.

فإن نظرنا إلى مقامه فى المرتبه الأولى قلنا: هو تمليك العين بماليتها، و إذا نظرنا إليه فى المرتبه الثانيه قلنا: إنشاء تمليك العين بماليتها، و إذا نظرنا إلى المرتبه الثالثه، قلنا: إنشاء تمليكها بماليتها من الغير مع قبوله.

و بهذا تعرف أنّ كل واحد من الفقهاء نظر إلى مرتبه فعبر بما يناسبها، وفاتهم الإشاره إلى أنّ العوض ليس هو مطلق المال، بل ماليتها الخاصه الكامنه فيها المقومه لها، التى تعتبر فى العرف قيمه لها، فكأنّ صاحب السلعه إذا أخذ قيمتها قد استرد سلعته، و لكن من حيث ماليتها، و باذل المال قد استرده و لكن فى ضمن عين تلك السلعه.

و هذا المعنى ارتكازى فى النفوس، موجود فى أذهان المتبايعين إجمالا، و مغفول عنه تفصيلا، و لذا لو تبين الغبن و الزيادة و النقيصه فى الثمن أو المثل كان للمغبون الفسخ؛ لأنه لم يصل إليه تمام ماله العين، أو دفع المشتري زائدا عليها، فلم يصل إليه فى العين تمام ما دفع من المال.

ثم إنّ تلك المراتب التى ذكرناها للبيع ليست معان متباينه، و مفاهيم متغايره، بل هو معنى واحد، و تلك أنحاء تحققاته و أطوار تشخصه، فإذا قيل:

«البيع و الشراء» فهى مرتبه وجوده المفهومى التصورى، و إذا قال البائع فى مقام الإيجاب: بعت، فهى مرتبه وجوده الإنشائى، و إذا قيل: «أحل الله البيع و حرّم الربا» فهى إشاره إلى مرتبه وجوده الخارجى بحسب مصاديقه الشخصيه.

و أما استعماله فى الانتقال فهو من قبيل استعمال لفظ السبب فى المسبب،

فإنّ التمليك سبب للانتقال، و عليه يحمل تعريف المبسوط و من تبعه، و تعريف الشىء بذكر أثر من آثاره ليس بغريب. فكأنهم أرادوا أنّ البيع الذى هو التمليك ما يكون مؤثرا للانتقال نظرا إلى مرتبه وجوده الحقيقى الذى ترتبت عليه آثاره الخارجيه، أى ما هو بيع بالحمل الشائع الصناعى، لا- ما هو بيع بحسب المفهوم و الماهيه و بالحمل الذاتى، و هذا أحسن من توجيهه بإرادته التبعيه، فإنه من البعد بمكان.

و أما استعماله فى العقد، بمعنى الإيجاب و القبول كما هو الشائع فى لسان الفقهاء، حيث يجعلونه عقدا من العقود فى مقابل الصلح و الإجاره و نحوها مما يقابل الإيقاعات، فهو أيضا توسع فى الاستعمال، و من علاقه السببيه أيضا، كما صرح به الشهيد الثانى (١)، فإنّ الإيجاب بالضروره سبب للتمليك الحقيقى فيستعمل اللفظ الموضوع للتمليك فى سببه و هو الإيجاب و القبول.

و قول شيخنا المرتضى قدس سرّه: و الظاهر أنّ المسبب هو الأثر الحاصل فى نظر الشارع؛ لأنه المسبب عن العقد... الخ، مشيرا: إلى أنّ مسبب العقد و أثره النقل الشرعى لا التمليك و النقل الحاصل بإيجاب البائع فإنّه غير موقوف على القبول، فاستعمال لفظ البيع الموضوع لتمليك الموجب و نقله من الإيجاب و القبول، أى العقد، استعمال بلا علاقه؛ لأنه لا سببيه بين العقد و التمليك الإنشائى، و إنما السببيه بين العقد و بين النقل الشرعى الذى لا دخل له بالبيع، غريب جدا،

١- زين الدين بن نور الدين على العاملى الجبعى الشهير ب «الشهيد الثانى»، من أشهر فقهاء الإماميه و قاداتهم المشاهير، ولد فى ٣ شوال سنه ٩١١ هـ، و نال الشهاده و السعاده سنه (٩٦٥) هـ. أنظر: أعيان الشيعة: ج ٣٣ ص ٢٢٣- ٢٩٦ ط. بيروت؛ تنقيح المقال:

و منشؤه الذهول عن المرتبه الحقيقيه للبيع، و وجوده الخارجى الذى هو التمليك الحقيقى فى نظر العرف و العقل، و ليس للشارع سوى الإمضاء و عدمه، و الحكم بالإلزام أو عدم اللزوم.

و بالجملة: فكون التمليك الحقيقى الذى يترتب عليه أثره و هو الانتقال، و تبدل الملكيه ثمننا و مثننا، مسببا عن العقد - أى الإيجاب و القبول - مما لا- يمكن إنكاره، و هو ضرورى لكل أحد، و لا ينافيه أنّ النقل الإنشائى أثر حاصل بإيجاب الموجب فقط، بل هو مؤيد لما ذكرناه: فإنّ النقل الصورى الإنشائى أثر الإيجاب فقط، و النقل الحقيقى أثرهما معا.

هذا كله مع قطع النظر عن الشارع الذى ليس له سوى الأمر بوجوب الوفاء و الالتزام بما التزما به، أو عدم وجوب الوفاء الراجع إلى مخالفه العرف فى الأسباب لتلك الملكيه الحقيقيه، أو اعتبار بعض الشروط فى السبب و هو العقد، لا إلى الاختلاف فى حقيقه البيع، أو أنّ العقد ليس مسببا للملكيه كما يظهر منه قدّس سرّه، فتدبره جيدا.

و من هنا ظهر الوجه أيضا فى استعماله فى الإيجاب بشرط تعقبه بالقبول، و الفرق بينه و بين سابقه اعتبارى، و هما بالنتيجه سواء، و هو أيضا بعلاقته السببيه كما سبق بيانه.

و لا مانع من أن يكون قول المخبر «بعت» مستعملا فى الإيجاب المتعقب بالقبول؛ إذ لا ثمره فى الإيجاب المجرد، و قرينه المقام قرينه التجوز باستعمال اللفظ فى المقيّد لا أنّ القيد مستفاد من الخارج.

و قوله: «نعم تحقق شرط للانتقال فى الخارج لا فى نظر الناقل ... الخ»، ففيه:

أولاً: أنَّ الحال في نظر الناقل و نظر غيره سواء في المقام، فإنَّ النقل الإنشائي بالإيجاب وحده حاصل في نظر الناقل و في نظر غيره، و النقل الحقيقي غير حاصل به في نظر الناقل و في نظر غيره أيضاً؛ إذ لا- يعقل أن الناقل يرى حصول النقل الحقيقي بإيجابه فقط، كيف، و هو بإيجابه قد ملك العين، و تملك الثمن، و هو في تملكه المثلث أصيل، و في تملك الثمن الذي هو ملك المشتري كفضولي يحتاج إلى إجازة المشتري، و إجازته قبوله و رضاه بجمله عمل البائع تملكاً و تملكاً، و لذا قلنا فيما سبق: إنَّ البيع بتمامه من عمل البائع، و لكن لا يتحقق في الخارج، و لا تحصل ثمرته بنظر العرف و العقل، إلّا بقبول المشتري.

و ثانياً: أنَّ الأثر و إن كان لا ينفك عن التأثير، كما أفاده قدس سرّه، و لكن أثر كل مرتبه لا ينفك عن التأثير في تلك المرتبه لا في مرتبه أخرى، فتأثيره مرتبه الإنشاء لا- ينفك عن أثرها و هو التملك الإنشائي لا التملك الحقيقي الذي هو أثر الإيجاب و القبول معا.

و ثالثاً: أنَّ قياس البيع و ما يساويه معنى على الوجوب و الإيجاب قياس مع الفارق، فإنَّ الوجوب و الإيجاب من المعاني الإيقاعية الاستقلالية التي يكفي في تحققها صرف إنشائها من طرف واحد، و لا تحتاج إلى إنشاءين، بل يكفيها إنشاء واحد، و الطلب الإيجابي من العالي و السافل و المساوي كله من سنخ واحد، و هو في الجميع يستلزم تحقق الوجوب من الموجب، غايته أنَّ العقل يلزم بوجوب الامتثال إن كان من العالي؛ تحرزا من العقاب، دون الأخيرين؛ للأمن من العقاب فيهما، و هذا أمر خارج عن حقيقه الوجوب.

أما البيع فهو من المعاني الارتباطية التي لا تتحقق حقائقها بصرف

إنشائها، و لا- يكفى فيها الإنشاء من واحد، و ما أبعد التفاوت بين العقود و الإيقاعات، فالبيع و أخواته من قبيل الأبوه و البنوه، غايته أنه إضافه و اعتبار ينتزع من عمل إنشائي، بخلاف الأبوه فإنها إضافه تنتزع من أمر خارجى غير الإنشاء.

أما الإيجاب و الوجوب فهما من قبيل العتاق و الطلاق التى تنتزع من إنشائها من الفاعل القابل فى المحل القابل، و البيع يحتاج إلى فاعل و قابل فى المحل القابل، فلو تخيل التراب حنطه و قال: بعثك منّا من هذه الحنطه، و قال المشتري: قبلت، لم يقع التمليك الحقيقى، و إن حصل الإيجاب و القبول، و التمليك الصورى و النقل الإنشائي اللغوى، فالإيجاب و القبول فى المحل القابل عرفا و عقلا مستلزم للتمليك الحقيقى و النقل الواقعى، كالكسر و الانكسار لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا، لا ذهنا و لا خارجا.

نعم، الكسر و الانكسار من الأمور الخارجيه التى ليس لها مرتبه إنشاء كالبيع، فهما يشابهان العقد و أثره- أعنى النقل الحقيقى- من جهه، و يختلفان عنه من جهه، و كذا الأبوه و البنوه.

و الخلاصه: أنّ البيع الحقيقى لا ينفك أبدا عن العقد فى المحل القابل فى نظر الناقل و غير الناقل.

نعم، قد يقع فى الاعتبار الغير الصحيح تحقق التملك الحقيقى بدون قبول المالك، كما يملك أرباب النهب و الغصب أموال المغصوبين و المنهوبين بمجرد الاستيلاء، و هذا- مع أنه ليس بيعا حتى عند الغاصب- خارج عما نحن فيه من الاعتبار الصحيحه.

و مما ذكرنا- من توضيح حقيقه البيع- ظهر لك أنه مختص بحسب طباعه

و جوهر معناه بنقل الأعيان، لا أنه اصطلاح من الفقهاء فقط، كما يظهر منه قدس سرّه في أول البحث، كيف، و قد صرح بعده بقليل أنه ليس له حقيقه شرعيه و لا متشرعيه، بل هو باق على معناه العرفي.

و لا- يخفى أن البيع المبحوث عن معناه في المقام ما هو عمل البائع، لا ما هو عملهما معا، غايته أن عمل البائع و تمليكه العين و تملكه الثمن لا- يكون حقيقيا عند العقلاء، بل و في نظره، إلّا بالقبول، أما المبادله بين المالين فهي من عمله فقط، و المشتري قد أمضى تلك المبادله و رضى بها، فما أورده بعض أساتيدنا في حاشيته- من أن المبادله من عمل البائع و المشتري، و البيع المقصود بالتعريف هو عمل البائع- غير سديد.

و حيث عرفت اختصاص المعوض في البيع بالأعيان، و أن إطلاقه على تمليك المنافع في كلمات بعضهم و بعض الأخبار، كخبر إسحاق بن عمار في بيع سكنى الدار التى لا يعلم صاحبها، و خبر أبى مريم، و السكونى فى المدبر بيع خدمته و لا يبيع رقبته، كل ذلك توسع فى الاستعمال، و ضرب من المجاز.

أما استعمال الإجاره فى نقل بعض الأعيان كإجاره الشجره لتمليك الثمره، و الشاه و المرضعه للصوف و اللبن و نحوها، فهو على الحقيقه؛ لأنّ الثمره و اللبن يعد منفعه للشجره و الشاه، حيث يقع عقد الإجاره عليها، لا- على نفس الثمره و اللبن فيستقلان باللاحظ.

فاعلم أنهم قد اتفقوا ظاهرا على عدم اختصاص العوض بالأعيان، و أنه لا- إشكال فى كونه منفعه، سواء كانت محققه قبل المعاوضه، أو يتحقق اعتبارها بنفس المعاوضه، كعمل الحرّ لو قلنا بأن منافعه ليست بمال قبل المعاوضه كما هو الظاهر، و عبارته المصباح لا يظهر منها اعتبار تقدم المالىه، و كما لا يعتبر فى

المعوض أن تكون ماليته قبل المعاوضه كما في بيع الكلى في الذمه، فكذا في العوض حيث يكون منفعه.

و أما الحقوق فهي على ثلاثه أقسام:

منها: ما يقبل الإسقاط و الانتقال، و يعاوض بالأموال، كحق الخيار و التحجير، فلا ينبغي الإشكال في صحه جعله عوضا؛ إذ كل ما يقابل بالمال فهو مال بالضرورة.

و منها: ما لا يقبل شيئا من ذلك، كحق الولايه على اليتيم و نحوه، و لا إشكال في عدم صحه التعويض به.

و منها: ما يقبل الإسقاط دون الانتقال، فإن كان يقابل بالمال كحق الشفعه لو دفع المشتري مالا إلى الشريك ليسقط حق شفيعته، فلا مانع من جعله عوضا في البيع، و إلّا فلا يصح؛ لعدم ماليته حينئذ.

نعم، جعل جدنا كاشف الغطاء قدّس سرّه (۱) - في شرحه على القواعد - الوجه

۱- الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناحي النجفي، إمام الطائفة و شيخها الأكبر، من أساطين الدين و أركان المذهب، و زعيم الشيعة الأعظم، و شيخ الفقهاء، صاحب كشف الغطاء و غيره من المؤلفات النفيسه. و أولاده الأمجاد أسره عريقه بالعلم و الفضيله، و نبغ منهم الفقهاء الأكابر زعماء الدين و رؤساء الإسلام، و منهم اليوم شيخنا الإمام - أدام الله ظله - الذي يحتاج تأريخ شئون حياته و ترجمته الشريفه إلى تأليف مستقل. و كان بين الشيخ الأكبر و بين معاصره جدنا العلامة الفقيه ميرزا محمد تقى القاضى المتوفى (۱۲۲۲) هـ - تلميذ الوحيد البهبهاني قدّس سرّه - صداقه كامله، و كذا أيضا بين الشيخ الأكبر و بين تلميذه جدنا العالم الرباني الحاج ميرزا مهدي القاضى الكبير، المتوفى (۱۲۴۱) هـ، كما يشهد بذلك المراسلات المتواليه بينه و بين الشيخ قدّس سرّه، الموجوده عندنا بخطه الشريف. و قد جاء الشيخ الأكبر إلى تبريز في أوائل الثوره الروسيه حينما تداخلت أيديهم الظالمه على إيران في أيام فتح على الشاه القاجارى ليحرض الناس على الدفاع عن البلاد الإيرانيه، و اتفق في تبريز لقاء الشيخ قدّس سرّه مع جدنا القاضى الكبير، و أوجد بذلك أثرا عظيما في النفوس. توفي الشيخ قدّس سرّه سنه (۱۲۲۸) هـ، و ممن رثاه بالفارسيه هو الشيخ الفاضل على أشرف التبريزي الطسوجي المتولد (۱۱۸۹) هـ و المتوفى (۱۲۶۸) هـ، و أنشأ أشعارا تتضمن تأريخ وفاته، و رأيتها بخطه، و لا بأس بنقلها في هذا المقام: چون جناب شيخ جعفر را روان شد بسوى جنه المأوى روان وهن فاحش شد بدین جعفری دین جعفر را شکستی شد عیان شد مدارک را مسالکک بی سلوک شد شرايع را قواعد بی نشان بعد از آن آوخت مفاتيح و دروس بعد از این هیئات تحریر و بیان بود تا بودش زمین را صد شرف با وجود او بهفتم آسمان بی وجود او نیارم هیچ گفت خاک بر فرق من و این خاکدان رونق گلشن کجا ماند دگر رخت بر بندد چو گل از گلستان خواستم تأريخ سال فوت او بالبدیهه «أشرف» تأريخ دان با دریغ و حسرت و افسوس گفت بود دین جعفری رفت از میان (۱۲۲۸) هـ و له آیات أخرى أيضا في تأريخ وفاته قدّس سرّه تركنا ذكرها خوف الإطاله. القاضى الطباطبائي

فى عدم صلاحية الحق لجعله ثمنا و لا مثمنا، ضعف الملكية، و عدم تبادره من الملك، و لكنه على إطلاقه محل نظر.

و الحق أنّ المدار فى الحق على المالىة، فمتى تحققت صح جعله عوضا، و إلّا فلا.

أما ما أفاده شيخنا المرتضى قدّس سرّه بقوله: «و أما الحقوق الآخر كحق الشفعة و حق الخيار- إلى قوله:- و السر أنّ الحق سلطنه فعليه لا يعقل قيام طرفيها

بشخص واحد ... الخ» فتوضيح مراده: أنَّ ما لا يقبل الانتقال من الحقوق لا يصح جعله عوضا في البيع؛ ضرورة أنَّ البيع تمليك الغير عوضا و معوضا، فإذا كان الحق لا- يمكن نقله إلى الغير فكيف يكون عوضا و يملك للغير، و التمليك لا يتحقق بدون النقل، فحيث لا نقل لا تمليك، فلا بيع.

فإن قيل: لا يتوقف البيع دائما على النقل و التمليك فإنَّ الكلى يصح بيعه على من هو عليه اتفاقا، مع أنَّ التمليك و النقل فيه غير معقول.

لأننا نقول: لا مانع من كونه تمليكا أثره السقوط، و لذا جعل الشهيد (١) الإبراء بين الإسقاط و التمليك، فإنه ظاهر في أنَّ الكلى يمكن أن يملك لمن هو عليه.

فإن قيل: فليكن جعل الحق عوضا أيضا تمليكا لمن هو عليه، و يكون أثره سقوط الحق كما في الدين، فيصح لمن له حق الشفعة مثلا أن يجعله عوضا للمشتري الذى عليه الحق - حق الشفعة - و يكون أثره السقوط.

لأننا نقول: فرق بين الحق و الملك، فيعقل أن يكون مالكا لما في ذمته فيسقط، و لا يعقل أن يتسلط على نفسه.

١- أبو عبد الله محمد بن جمال الدين مكي الدمشقى العاملى الجزينى، رئيس المذهب، و زعيم الملة، و أفقه فقهاء الآفاق بعد المحقق على الإطلاق، و هو رأس المحققين و رئيسهم، و ألف التصانيف الرائقة فى الفنون الشرعية، و له أنظار دقيقه و نظريات بديعه، ولد سنه (٧٣٤) هـ، و نال الشهاده فى يوم الخميس التاسع من جمادى الأولى سنه (٧٨٦) هـ قتل بالسيف ثم صلب ثم رجم ثم أحرقت بدمشق فى دوله «بيدمرو» و سلطنه «برقوق» بفتوى القاضى برهان الدين المالكى، و عباد بن جماعه الشافعى بعد ما حبس سنه كامله فى قلعه الشام، قدس الله روحه و حشره مع الشهداء و الصديقين، و حسن أولئك رفيقا.

و السر أنّ الحق سلطنه لمن له الحق على من عليه الحق، فهو موقوف على طرفين، و لا- يعقل قيامهما بشخص واحد، بخلاف الملك فإنه لا- يحتاج إلى من عليه الملك بل هو نسبه بين المالك و المملوك، فيصحّ أن يملك ما فى ذمته، و لا يلزم اتحاد المالك و المملوك عليه المستحيل، و لعله يشير قدّس سرّه إلى أنّ انتقال الحق إلى من هو عليه من قبيل انتقال العرض، و هو مستحيل، بخلاف انتقال الملك إلى من هو عليه، فإنه من قبيل تبدل العرض و هو ممكن.

هذا غاية ما يمكن أن يقال فى توضيح مراده، و تنقيحه، و لكنه واضح الضعف من وجوه.

و حل هذه العقده بحيث ينكشف مواضع الخلل فيما أفاده قدّس سرّه: أنّ الملك كما لا يحتاج إلى من يملك عليه أحيانا، كما فى ملك الأعيان و المنافع، كذلك الحق قد لا يحتاج إلى من عليه الحق، كحق التحجير و حق الخيار و أمثالها، و كما أنّ الحق قد يحتاج إلى من عليه الحق كحق القصاص و حق الجنايه و حق الشفعه فى وجه، فكذلك الملك كملك الكلى فى الذمه و نحوه، و كما يصح لحاظ الملك بين المالك و المملوك يصح لحاظ الحق نسبه بين الحق و بين من له الحق، و كما يصح لحاظ سلطنه بين من له الحق على من هو عليه، فلا يعقل اتحاد طرفيها فى شخص واحد، فكذا يصح لحاظ الملك سلطنه فعليه لمن له ملك على من هو عليه، فلا يعقل اتحادهما.

و منشأ التوهم أخذ الحق بالمعنى المفعولى، و أخذ الملك بالمعنى المصدري، و لو أخذنا بنسبه واحده لم يكن فرق بينهما بالضروره. كيف، و لو لم يؤخذ المملوك عليه فى بيع الكلى لم يكن هناك مال و لا مملوك أصلا حتى يصح بيعه و ماله و باعتبار ذمه المملوك عليه و إلزامه بتحقيق الكلى، فقوام

المملوك هنا إنما هو بالمملوك عليه لا المالك، فلو اشترى ما فى ذمته لزم قيام الطرفين - المالك و المملوك عليه - بشخص واحد، و لزومه أيضا أظهر من لزومه فى الحق.

و يندفع كل هذه الأوهام بأنّ المصحح فى المقامين هو اختلاف الحيشه و الاعتبار، فباعتبار السبب الأول كان عليه الحق و مملوكا عليه، و باعتبار السبب الثانى صار له الحق و مالكا، و يكون أثر ذلك السقوط فيهما معا حقا أو ملكا، فتدبره جيدا.

و الحق ما ذكرناه أولا من أنّ الحق إن كان يقابل بالمال و يمكن سقوطه أو انتقاله صح جعله عوضا، و إلّا فلا.

و هل البيع و غيره من أسماء المعاملات موضوع للصحيح أو الأعم؟

فاعلم أولا: أنّ هذا من المباحث المستحدثة من زمن الشهيدين و ما بعدهما، و لم يكن له عند المتقدمين عنوان و لا أثر. و فى الحقيقة أن هذا البحث ساقط من أصله، و باطل من ذاته.

و بيان ذلك: أنّ من المعلوم أن عامه أسماء الأجناس سواء كانت معانيها من الحقائق الخارجيه العينيه كالإنسان و الشجر و نحوهما، أو من المعانى الجعليه الاعتباريه كالبيع و الإجاره و الزوجيه و الملكيه و نحوهما إنما هى موضوعه للماهيات و المفاهيم الكليه، و الماهيه من حيث هى ليست إلّا هى، و يستحيل أن تتصف بصحه أو فساد؛ ضروره أنّ الصحه عباره عن كون الشئ بحيث يترتب عليه الأثر المطلوب منه، و فساده عباره عن عدم ترتب ذلك الأثر عليه، و الماهيه من حيث هى لا يعقل أن يترتب عليها أثر من الآثار، و إنما الأثر للوجود، فالإحراق لا يترتب على ماهيه النار، و إنما يترتب على وجودها

و مصاديقها، و هكذا كل ماهيه واقعيه أو اعتباريه.

نعم، لما كانت الماهيه الاعتباريه لا- وجود لها فى الخارج إلّا بوجود منشأ انتزاعها، و ليس منشأ انتزاعها سوى الأسباب التى اعتبرها العقلاء محققه لها، فالصحه و الفساد إنما تعرض على أسبابها أولا و بالذات، و تعرضها ثانيا و بالعرض.

و الخلاصه: أنّ البيع مثلا- بمعنى تمليك العين بعوض لا- يعقل أن يتصف بصحه أو فساد، نعم السبب فيه و هو العقد إن كان بحيث يترتب عليه أثره و هو التمليك كان صحيحا، و إلّا كان فاسدا، و هكذا سائر المعاملات إنما تكون صحتها و فسادها باعتبار أسبابها، كما أن العبادات من الصلاه و الصوم و الحج و نحوها إنما تتصف بالصحه و الفساد باعتبار وجودها و بالنظر إلى مصاديقها، فإن كان جامعا لما اعتبر فيه من أجزاء و شرائط بحيث يترتب عليه الأثر كان صحيحا، و إلّا كان فاسدا.

و إذا اتضح أن الماهيات و المعانى لا- تتصف بصحه أو فساد، و أن أسماء العبادات و المعاملات لتلك المفاهيم، و الصحه متأخره عنها رتبه، ظهر لك سقوط النزاع من أصله فى أنّ تلك الأسماء موضوعه للصحيح أو الأعم، و أنّ مبحث الصحيح و الأعم من الأبحاث التى هى - مضافا إلى عدم الفائده و الثمره فيها- غير معقوله فى نفسها. و فساد ما ذكره من الثمرات لهذا النزاع أوضح من أن تحتاج إلى بيان.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ إطلاق البيع فى مقام الإخبار ينصرف إلى وجود البيع الصحيح، أى السبب الجامع لشرائط التأثير، أما فى مقام الإنشاء فالصحه و الفساد ينتزعان منه بلحاظ متأخر لا أنّ الإنشاء يتعلق بالصحيح كما يتعلق

الفساد كما لا يخفى على المتدبر.

□
أما وجه تمسك العلماء قديما و حديثا بعمومات المعاملات مثل **أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ** فهو بالنظر إلى أَنَّ البيع بمعنى التمليك لما كان غير فعل اختياري إلّا بالواسطة كسائر الأفعال التوليدية فلا تتعلق الحلية و غيرها من الأحكام به إلّا بواسطة سببه، فيكون مفاد الآية: حلية أسباب التمليك، و يدل بإطلاقه على حلية كل ما هو سبب للتمليك عند العرف.

و المراد بالحلية فى مثل هذه الموارد الإمضاء و التقرير، يعنى أَنَّ الله أنفذ و قرر أسباب البيع التى هى أسباب عند العرف، و أمضى سببيتها و ضعا، و حلية التصرفات فى المبيع تكليفا تابعه لتلك الحلية الوضعية و منتزعه منها، لا أنها هى المقصوده بالأصالة و المدلول عليها بالجملة بحيث يكون المراد من البيع المبيع، و تكون حليته باعتبار حلية التصرفات، فيستلزم خلاف الأصل من وجهين:

الحذف و المجاز، و لا يلزم شىء من ذلك على ما ذكرناه؛ ضروره أَنَّ تعلق الأحكام بالأعيان و الأفعال التوليدية و إرادته أسبابها شائع لا يعد من المجاز أصلا؛ لعدم العناية و التكلف فيه بالضروره، فحلية البيع، و حرمة الربا، و وجوب الوفاء بالعقود، لا يفهم منها إلّا إرادته نفوذ العقود العرفيه، و وجوب الالتزام بها على ما هى عليه عند العرف، و مضى سببيه كل ما هو سبب عند العرف للبيع و نحوه، و عدم سببيه الربا للملكيه و إن كان سببا عند العرف فليس للشارع فى العقد و البيع و الربا اصطلاح خاص، أو حقيقه شرعيه، و إنما له الإمضاء و التقرير أو عدمه لا غير، فكل عقد و كل سبب للبيع بمقتضى هذه الإطلاقات نافذ إلّا ما قام الدليل على بطلانه.

المعاطاه:

و من هنا ظهر لك أن المعاطاه بعد تسالمهم على كونها بيعا عرفا، و صحيحه شرعا، و أنها ليست بيعا فاسدا، و لم ينسب احتمال ذلك إلّا إلى العلامة قدّس سرّه في النهايه، و قد ثبت رجوعه عنه، كما أنه لا خلاف أيضا في أنّ قصد المتعاطين هو التمليك، و حيثئذ فتشملة عمومات **أَحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَتِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ** و أمثالها، و لكن اتفق الأكثر على الظاهر، بل الجميع على ما يقال، أنها تفيد الإباحه لا التمليك، و بهذا اعضلت المسأله، و تضاربت الأصول و القواعد، و اضطربت فيها مذاهب العلماء، فبين قائل بالإباحه عامه أو خاصه، و بين قائل بالتمليك جائزا أو لازما.

كما أنّ المتأخرين اختلفوا في تحرير محل النزاع عند المتقدمين، فبين قائل إنه فيما إذا قصد المتعاطيان التمليك، و بين قائل - كصاحب الجواهر (١) - إنه فيما إذا قصد الإباحه.

انتهى ما وجد بخطه، دامت إفاضاته.

١- الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي، من مشاهير فقهاء الإماميه، صاحب الجامع الكبير «جواهر الكلام»، توفي سنه (١٢٦٦) ه في النجف الأشرف، و دفن في مقبرته المعروفه.

[هذه تقارير درس العلامة آيه الله كاشف الغطاء]

إشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه تقارير درس شيخنا الإمام العلامة المرجع الدينى الأكبر، آيه الله كاشف الغطاء، أدام الله علينا أيام إفاداته بقلم: بعض الفضلاء من تلاميذه أيده الله تعالى لا تجوز الصلاة فى المكان المغصوب عينا أو منفعه فيما إذا كان ملكا طلقا، وهذا مما لا إشكال فيه، وإن أمكن القول بجواز الصلاة فى كل مكان مملوك أو غيره، رضى صاحبه أو لا؛ لأنَّ حق الصلاة لله المالك الحقيقى مقدم على حق المالك الصورى المجازى، كما لعله يشير إليه فى الحديث: «جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا، أينما أدركتنى الصلاة صليت» وغيره، والله العالم.

نعم، لا إشكال على المشهور فى بطلان الصلاة فى المكان المغصوب، وإنما الإشكال فيما لو وقعت فى حق الغير من غير رضاه، و أنها هل هى صحيحه مطلقا، أو باطله كذلك، أو يفصل بين الحقوق المالىة التى تقبل الإسقاط و المعاوضه و النقل، و بين الحقوق الغير المالىة التى هى عكس الحقوق المالىة، و قد يشتبه الأمر و لا يفرق بينهما فى بعض الحقوق التى يقبل بعضها دون البعض الآخر.

و تنقيح المقام بحيث يرتفع به غواشى الأوهام يحتاج إلى بيان الفرق بين الحقوق و الأحكام، ثم ملاحظه أنَّ الحقوق التى وقعت فيها الصلاة بغير إذن

صاحبها هل تكون مما يصدق عليه التصرف العرفي. و بعبارة أخرى: الصلاة فيها موجه للتصرف المحرم أم لا؟

فنقول: إنّ الحق نحو سلطنه، و السلطنه عباره عن القاهريه و التسلط، و لها مراتب كثيره، أعلاها و أجلها هو سلطنه الحق تعالى شأنه و قهاريته على مخلوقاته، و هو من أعظم الحقوق، و لا- يتبدل و لا يتغير بحال أبدا، و هو ذاتي متأصل، و إليه ترجع سائر الحقوق، بل الحقوق كلها له جل شأنه، و بسلطنته خلق الخلق.

و الحاصل: أنّ حق الخالقيه حق ذاتي غير مجعول، و هو ثابت له تعالى في تمام الأحوال، و له آثار كثيره لا تعد و لا تحصى، و من آثاره شكره و حمده و عبادته و إطاعته و تسبيحه و تقديسه و القيام بما أمر به و الانتهاء عما نهى عنه، و هذه السلطنه العظيمة سلطنه لا تنالها يد الجعل، و لا توجد في غيره تعالى.

ثمّ بعد التنزل عن هذه المرتبه هو حق النبوه، ثمّ حق الولايه، ثمّ حق العلماء و المدرس و الأب و الابن، و حق الجار على جاره، و جميع هذه الحقوق ترجع إلى حقه تعالى في المعنى، و لكل واحد من هذه الحقوق آثار كثيره تترتب عليها.

ثمّ إنّ أمهات الحقوق - غير حقه تعالى - على ثلاثه أقسام؛ لأنّ السلطنه الخاصه الثابته للإنسان إما أن تكون على إنسان آخر كسلطنه النبوه و الولايه و غيرهما من الحقوق إلى أضعف مراتبها، و هو حق مرشد الأعمى و هاديه إلى منزله، أو رافع الحجر عن طريق الآخر، و إما أن تكون على الأعيان، و إما على النسب و الإضافات.

و إن شئت قلت: إنّ الحق نحو سلطنه إنسان على غيره، من إنسان، أو

أعيان، أو عقد و إضافه و نسبه.

أما الأول فقد يكون منشؤه أفعال خارجيه و أمور حقيقه كالهدايه و الإرشاد و التعليم و رفع الحجر و غير ذلك من الأفعال الخارجيه الجوارحيه، فإنّ هدايه النبي صلّى الله عليه و آله و إرشاده إليه تعالى صار سببا و منشئا لحقه صلّى الله عليه و آله على العباد، و هكذا الولي عليه السّلام، و العالم و المعلم إلى آخر مراتبه و أضعفها، و في مقابل هذه الهدايه و الإرشاد لا بد من التشكر و الامتنان و العمل بما يأمره و ينهاه، و كذا بالنسبه إلى غيره صلّى الله عليه و آله، و هذا النحو من الحق أثره أنه لا يتبدل أبدا، فلا- يقبل الإسقاط و لا- المعاوضه و لا النقل؛ لأنّ منشؤه أمر لا يقبل شيئا مما ذكر؛ بداهه كونه أفعالا خارجيه لا يمكن عودها بعد وقوعها.

و قد يكون منشؤه أمورا إضافيه و اعتبارات صرفه ليس لها ما يازاء في الخارج، و لكنه مما له منشأ انتزاع محقق فيه، لا كأنياب الأغوال، مثل حق المولى و الزوج على عبده و زوجته، فحق المالك و الزوج نشأ من الملكيه و الزوجيه اللتين هما من المعقولات الثانويه ليس لهما ما يازاء في الخارج، و لكنهما انتزعتا من العقد الخاص الذي صدر عن أهله في محله.

و بالجملة: الحقوق المنتزعه عن المعقولات الثانويه الحاصله بعد التقابل بينها و بين طرفها التي ليست من الأمور الوهميه، بل من الأمور الواقعيه و لها منشأ انتزاع في الخارج، و هذا النحو من الحقوق أيضا لا تقبل النقل و الإسقاط و المعاوضه أبدا، كالحقوق الأولى، نعم يمكن رفع الأمور المذكوره بتوسط حلّ منشأ انتزاعها و هو من المعقولات الثانويه، كالملكيه و الزوجيه، و حل ذاك المنشأ لا يمكن أولا و بالذات أيضا بل يحتاج في حلّه إلى حل منشأ انتزاعه و هو العقد الصادر عن أهله في محله، و حق الزوجيه و الملكيه مثلا لا يتبدل و لا

يتغير إلّا بتبدل ذاك العقد و انحلاله الموجب لانحلال الزوجيه و الملكيه المستلزم لانحلال هذا الحق، هذا بخلاف الحقوق الأولى، فإنّ منشأ انتزاعها هو الأمور الحقيقيه و الأفعال الخارجيه التى ليس لها استقرار و ثبات فى الخارج حتى يمكن حلّها، و من هذا القبيل حق الإنسان على نفسه، فإنه من أهمّ الحقوق و أجلّها، و هو أيضا لا يقبل النقل و الإسقاط و المعاضه أصلا، كحق الإنسان على الإنسان، و هو مسلط على نفسه، و مختار فى حركاته و سكناته، إلّا أن يستلزم المعصيه و التجزى على المولى الحقيقى.

و أما الثانى، و هو سلطنه الإنسان على الأعيان و الأموال، فقد يكون السبب و العله فى حصول تلك الأموال هو الأمور الاختياريه من تجاره و ولايه و إجاره و صناعه، و قد يكون السبب فيه هو الأمور الغير الاختياريه كما فى الإرث و البذل، و منه تملك الفقراء و المساكين الزكاه، و السادات المحترمين الخمس، بل أخذ الزوجه النفقه من زوجها، و تملكها لها، بخلاف إنفاق الوالد على أولاده فإنهم لا يملكونه أبدا.

و على كلا- التقديرين إما تكون الأموال ملكا مطلقا له بحيث يملكها بجميع أنحائها و اعتبارياتها، و إما لا يكون ملكا طلقا، بل ملكا محدودا و مضيقا، و من هذا القبيل حق الرهن و التحجير و الخيار، فإنّ حق الراهن مثلا- و سلطنته ما زالت عن ماله بشرائها، بل له أخذه و لو بيع المرهون، فإن هذا الحق و السلطنه من شئون السلطنه المطلقه و حدودها.

و بالجملة: الحق يتبع الملك فى الإطلاق و التحديد، فالمالك إن كان محدودا فالسلطنه محدوده، و إن كان مطلقا فالسلطنه أيضا كذلك، و هذا النحو من الحقوق كلها و بأنحائها المختلفه و اعتباراتها الملحوظه قابله للنقل

و الانتقال، و الإسقاط و المعاوضه، و من هذا القبيل حق الخيار أيضا، و يتحقق فيها عنوان الغصبيه فيمن غصب ملك إنسان أو منفعتة و لو لم يكونا طلقا، بل مضيقا محدودا، فصلى فيه تكون صلاته باطله، هذا.

و قد تنتزع من الحكم التكليفى المتعلق على موضوع خاص لا- يصلح للملكيه صورته حق و هو ليس بحق واقعا، بل و هو حكم تكليفى محض، كما فى المعابد و المساجد المحترمه، و البقاع المتبركه، و كالشوارع العامه كالطرق و سوق المسلمين.

و بالجملة: المشتركات العامه بأنحائها سواء كانت مشتركه بين الناس و العناصر و الطبقات كلها كالطرق و الأسواق، أو مختصه بنوع خاص و عناصر مخصوصه، مثل مكه المشرفه و المشعر الحرام و منى و المساجد، أو على صنف كالحرمة الشريف و المدارس العلميه، و من سبق إلى مكان فى هذه الأمكنه المباركه و زاحمه آخر و أخرجه من مكانه و صلى فيه لا تكون صلاته باطله، و إن فعل حراما؛ لأنَّ الغرض من وضع هذه الأمكنه ليس إلَّا استيفاء الانتفاع، و جواز السكنى، و التوقف لأجل العباده، أما المساجد فقد ألغى الشارع المالىه فيها و حررها، بل و كذا غيرها من المشتركات العامه، فإنَّ الغرض من بنائها و وضعها ليس إلَّا انتفاع الأناسى بطبقاتهم و باختلاف عناصرهم لا تملكهم العين و لا المنفعه، بل لهم جواز الانتفاع و لغيرهم حرمة المزاحمه لما استمر عليها السيره القطعيه من ذم العقلاء كل من زاحم آخر و أخرجه من مكانه، مضافا إلى ورود أخبار كثيره من أنَّ أسواق المسلمين كمساجدهم.

و الحاصل: بعد القول بأنَّ الغرض منها ليس إلَّا الانتفاع و جواز الدخول و التوقف و الخروج لا التملك العينى و لا المنفعتى، لا معنى للغصبيه أبدا؛ لأنه

عبارة عن التصرف بمال الغير من دون إذنه، و إذا انتفى المالىه القائمه بالتمليك العينى أو المنفعتى فقد انتفى موضوع الغصبه و عنوانها.

و أما الموقوفات العامه فعلى قسمين: بعضها كالمشتركات العامه ليس الغرض منها إلّا انتفاع المسلمين على طبقاتهم المتشتمه، و بعضها ليس كذلك، بل الغرض منه هو تمليك المنافع، كالوقف الخاص، بل هو وقف خاص، و لا ينافيه كثره الموقوف عليهم.

و الحاصل: الوقف الذى هو عبارة عن تحبىس المال تاره يكون قصد الواقف مجرد انتفاع المسلمين كوقف القرآن على الحرم الشريف، و كوقف البساتين لانتفاع المسلمين من ثمراتها، لا- فيما إذا وقفها لأن يملكوا منافعها، فهذا القسم من الوقف هو الوقف العام و إن لم يجر عليه اصطلاح القوم، و قد يكون قصده هو تملكهم المنافع كما فى كثير من الموقوفات، فهذا القسم هو الوقف الخاص بالدقه، و أما الاصطلاح فلا مشاحه فيه، و الغرض هو عدم تحقق الغصبه فى القسم الأول لو دفع بعضهم بعضا و أزاله عن مكانه؛ لعدم المالىه التى تحقق عنوان الغصبه، و تحققه فى القسم الثانى؛ لأن المنفعه مال فمن غصبها و صلى فيها بطلت صلاته بلا إشكال.

و أما الثالث و هو سلطنه الإنسان على النسب و العقود و الإضافات فقد علم حكمها مما قدمناه من القسمين الأولين؛ لأنها إن رجعت إلى السلطنه المالىه و حقوقها فيكون كالقسم الثانى من قبولها النقل و الإسقاط و المعاوضه كما فى جميع السلطنات المتعلقه بالعقود، لازمه كانت أو جائزه، و سواء جعلت السلطنه لكلا- الطرفين أو لأحدهما، فإنّ فى العقود الجائزه لكل من الطرفين سلطنه على حلّ النسبه و إن لم ترجع إليها، بل كانت السلطنه على أمر غير مالى

كما فى الوكاله والكفاله، فىكون كالقسم الأول فى عدم قبولها النقل والإسقاط و المعاوضه؛ لأنها على هذا الفرض ليست إلّا مجرد حكم و هو مجعول شرعى لا يقبل شيئاً مما ذكر.

بقى فى المقام شىء جامع لكلا الصفتين و هو عقود الأنكحه بأنحائها فإنها برزخ بين المعاملات و العبادات كما صرح به بعض الأساطين من حيث إنها سلطنه إنسان على ما يرجع بالآخره على المال فىقتضى أن تقبل كلا من الأمور المذكوره، و من حيث إنها سلطنه إنسان على إنسان لا على الأموال فىقتضى عدمه.

و بعبارة أخرى: من حيث إن الغرض منها ليس إلّا أخذ المال الذى هو عبارة عن المهر فىقتضى دخولها فى المعاملات، و السلطنه الحاصله فيها تكون راجعه إلى سلطنه مالىه، و من حيث إنها ليست من جنس المعاملات بل مباينه لها كل التباين فىقتضى عدم قبولها لشىء مما ذكر لكونها سلطنه الإنسان على مثله، و التدبر فى ملاك الأنكحه يقتضى هذا الوجه، بل المتعين هو هذا الوجه، و الجبهه المالىه تبعه محضه، و لذا تصح بلا- مهر يعتد به، بل بقراءه القرآن، و الغرض منها هو حفظ نظام العالم و رفع نقصانيه المرء و دينه؛ لأن الرجل بلا زوجه فاقد لأحد طرفيه؛ و لذا قال الشارع: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، و هذا لا ينافى خروج بعض الأفراد لعارض و لعله خارجيه.

و كيف ما كان، فإنّ فذلكه المقام و خلاصه ما تلونه من المرام هو أنّ الحقوق و السلطنه إن تعلقت على المال و لو بوسائط كانت الصلاه فيه بدون إذن مالكه باطله؛ لتحقيق عنوان الغصبيه كما فى الخيار إن قلنا إن السلطنه تعلقت على فك النسبه لا على استرجاع المال، و إن تعلقت على نسب و عقود غير

راجعته إلى المال فلا تجيء فيه قضيه الغصبيه أصلاً؛ لعدم تحقق عنوانها، وإن شك فيهما، أى فى كون متعلق الحق مالا أو غير مال، فربما يقال بالرجوع إلى العمومات الداله على صحه البيوع و المصالحه، و لكنه غير صحيح؛ لكونه تمسكا بها فى الشبهات المصداقيه كما لا يخفى.

و الحق هو الرجوع إلى الاستصحاب فى كل مورد بالنسبه إلى إثبات آثارها، ففى الشك فى قبول الإسقاط و عدمه يستصحب عدمه فلا تجرى فيه آثاره، و كذا بالنسبه إلى المعاوضه و النقل.

هذا إجمال الكلام فى هذا المقام، و لتوضيحه و بسطه مقام آخر.

ثم إننا حيث قلنا إنّ الصلاه فى ملك الغير من غير إذنه باطله لا تصحّ أبداً، بل تحتاج إلى رضا مالكة الكاشف عنه الإذن أو شاهد الحال و الفحوى.

و بيان ذلك: أنّ الرضا حال من حالات النفس، و طور من أطوارها، و هو ليس إلّا مثل سائر أوصاف النفس القائم به، و الظاهر المتبادر منه هو الرضا الفعلى، و أما التقديرى فيأتى بيانه، و له كواشف ثلاثه على المشهور: الإذن الصريح الذى هو أعلى الكواشف و أجلّها، و شاهد الحال، و إذن الفحوى الذى هو عبارته عن الأولويه القطعيه، و لكنها غير منحصره فيها؛ لإمكان الكشف عنه بغيرها.

و بالجملة: بعد أن قلنا إن الرافع للغصبيه و الظلم هو الرضا- و هو من حالات النفس، فلا يمكن الاطلاع عليها إلّا بمثونه الأماره و الكواشف- ظهر لك أنّ الكاشف مقدمه صرفه، فلا مانع من تعدده أصلاً.

إذا عرفت ذلك (١) فاعلم أنه وقع الخلاف بين الأكابر و الأعلام فى توجيه صحة العباده و التصرف فى الأراضى المتسعه و البعيده المسافه، و الأنهار الكبيره، حيث استمرت السيره القطعيه على التصرف فيها بلا- احتياج إلى الإذن من مالكها، بل و لا يخطر ببال أحد الاستيذان للصلاه و الوضوء و الشرب فيها، و كذا فى غيرها من أنحاء التصرفات مثل التظليل و غيره.

و الصحه فى الجمله مما لا- ريب فيه أبدا، و إنما الكلام فى وجهها و مناطها، و قد اختلفت كلمات الأصحاب و اضطربت فى وجهها، و يظهر من المستند أن الوجه فيها هو قصور شمول أدله الغصب على مثل تلك الموارد مثل قوله: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه»، حيث قصرها على صورته المنع، أى العلم بمنع المالك أو الظن المعتبر على منعه، و أما فى غير هذين الموردين فمشكوك الشمول و العموم، و أنت خبير بفساده و أنه مستلزم للهرج و المرج فى نظام العالم؛ لأنه مستلزم لجواز التصرف فى مال الغير فيما إذا احتل رضاء مالكه أو تساوى الاحتمالان عنده.

و أضعف من هذا ما يقال من أن الملا-ك فى الجواز فى الأراضى و الأنهار هو الإذن التقديرى، و كما يكفى الفعلى منه و كذلك يكفى التقديرى؛ لأن قوله:

«لا- يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه» أعم من طيب النفس الفعلى أو التقديرى؛ لأنه يستلزم جواز التصرف فى مال الغير و أخذ أمواله لكل من هو محتاج فى الواقع على نحو يعلم بأن صاحب المال لو اطلع على احتياجه و فقره لرضى بتصرفه فى ماله و أخذه منه، و قد تمسك بعضهم بالعسر و الحرج، و مع أنه مختص بالأحكام الإلهيه لا يثبت المدعى؛ لكونه أخص منه.

١- قد تقدم هذا البحث بقلمه الشريف، و هذا بقلم بعض أفاضل تلاميذه فى حوزة درسه.

و الذى ينبغى أن يقال فى وجه صحه ذلك هو أحد أمرين: إما القول بعدم تحقق عنوان التصرف العرفى، أو بعدم تحقق عنوان المالىه.

أما الأول فلما أشرنا إليه من أنّ الغصب هو التصرف فى مال الغير عرفاً بحيث يعدّ فى العرف تصرفاً، فالتصرف فى هذه الأراضى و الأنهار لا يعد تصرفاً فى العرف لتوسعه المتصرف فيه، و أما الثانى فلأنّ الأراضى بأنحاءها المختلفه و بأقسامها المتنشئه كانت لمالك الملوک، و إنما ملكها العباد بالعرض، مثل الحيازه و غيرها، فيمكن القول بأنّ الله تبارك و تعالى - الذى هو مالك الملوک الحقيقى - لما أباح الأراضى المتسعه و الأنهار الكبيره لعباده ما أذن لهم بالمزاحمه فى التصرفات الغير المعتده بها، بل أباحها من هذه الحثيه و الجبه لنوع عبادته، و كذا الإمام عليه السّلام فى الأراضى الراجعه إليه من قبل مالکها الأوّل، و هو الله تعالى، فإنّ الأئمه عليهم السّلام أباحوها لشيعتهم لأجل انتفاعهم من الأنكحه و العباده و غيرها.

و كيف ما كان فإنّ اعتبار الرضا المستكشف بالإذن الصريح و غيره فى هذه الأراضى و الأنهار ساقط للسيره المستمره.

و هل يعتبر الرضا فى الموقوفات كالأموال و الأعيان أم لا؟ الحق التفصيل؛ لأن الموقوفات باعتبار تغير حكمها على ثلاثه أقسام- و أما بالاعتبارات التى لا دخل لها فى تغيير حكمها، مثل كونها عاماً أو خاصاً و غيرها فلا فائده للبحث عنها من هذه الجبه:-

أحدها: هو أنّ الغرض منها هو سلب المالىه بکليتها و جعلها محرراً، كما فى البيت العتيق و المشاهد المقدسه التى جعلها الله تعالى فى أصل خلقتها محرره، و كالمساجد التى بناها العباد، فهذا القسم منها مما لا إشكال فى عدم

مدخله إذن المالك و لا الموقوف عليهم أبدا لعدم لحاظ المالىه، و لا الملكيه هنا أصلا.

و ثانيها: هو كون الغرض منها منفعه الموقوف عليهم مع تحييس عين المال و توقيفه كما فى الموقوفات التى تعلق غرض الواقف فيها بهذا النحو، و هذا القسم من الموقوفات لا بدّ فى التصرف فيها من إذن المالك أو المتولى أو الحاكم الشرعى، و لا فرق فيه بين كون الموقوف عليهم هو خصوص الآحاد و الأشخاص، أو هو عموم الأناسى كالقسم الأول، و هذا القسم نظير الدار المستأجره.

و ثالثها: هو تحييس العين و توقيفها و إلغاء المنفعه، و ملاحظه الانتفاع للأفراد المعينه و الأشخاص المخصوصه.

و بالجملة: الغرض منه هو انتفاع نوع واحد كالمدارس العلميه مثلا، فإنّ الغرض من وقفها هو انتفاع الطلاب بالسكنى فيها لطلب العلم بحيث لو زاحمهم غيرهم لا يجوز له ذلك أبدا، و بالنسبه إلى الانتفاعات الغير المزاحمه لحقهم فهى داخله فى القسم الأول من أنها محرره و مسبله لم تلاحظ فيها سلطنه المالك أصلا؛ لإلغائه الانتفاعات بأسرها.

و الحاصل: المدار فى تغير الحكم هو قصود الواقفين من تحييسهم العين و تمليكهم المنفعه أو إباحتهم الانتفاع فقط و إلغاء جهه المالىه بالكلية لا خصوصيه الموقوف عليهم، و عموميتهم، و من هنا ظهر وجه التصرف فى مياه الحياض الواقعه فى المدارس و غيرها لغير الموقوف عليهم من الأناسى، فإنّه يتبع قصد الواقف، إن علم به من الخارج أو حصل الظن المعتبر فيعمل على طبقه و إلّا الأصل هو عدم جواز التصرف من غير إحراز الإذن من مالكها أو متوليها

أو ممن له الإذن.

و ظهر مما ذكرنا: أنّ التصرف فى مال الغير من دون رضاء مالكة حرام، و الصلاة فيه باطله، إلّا فى الأراضى المتسعه و الأنهار العظيمة و الموقوفات التى حررت و سبلت لعموم الأناسى أو نوع و صنف منهم، بل و كذا فى بعض الموقوفات الخاصه كالمقابر الموقوفه لأشخاص معينه لكى يدفنوا فيها، فإنّ حليه التصرف فيها بما لا ينافى جهه الوقفيه مما لا ريب فيه، و ليس وجهه إلّا تسبيل المالك الانتفاعات الغير المزاحمه لجهه الوقفيه و تحريره لها بالنسبه إلى عموم أفراد البشر.

ثمّ الرضاء المعتبر الذى يتوقف عليه التصرف هو الرضاء الفعلى المستكشف عنه بالإذن الصريح، أو بشاهد الحال، أو شاهد الفحوى، و قد أشرنا إلى كل منها فى تضاعيف كلامنا، و اعتبار هذا الرضاء و كفايته فى دفع القبح و قطعه العذر فى التصرف فى أموال الغير مما لا إشكال فيه، و إنما الكلام فى الرضاء التقديرى و الفرضى بحيث لو علمه لرضى به، و ربما يقال بكفايته تعويلاً على أخبار لا تدل على المطلوب، بل و لا صدرت لبيان الأحكام الإلهيه أبداً، بل إنما صدرت لبيان مراتب الكمال و الفضيله من الأخوه الواقعه بين المسلمين، و أنّ المسلم الذى يدعى الأخوه لا بد بأن يرضى لإدخال أخيه يده إلى جيبه و كيسه و عدم دفعه لها، و لو سلم فهذه الأخبار أدلّ على الرضاء الفعلى من التقديرى، فتأمل.

و استدل أيضاً بالسيره القطعيه بحيث يكتفى جميع أفراد البشر بالرضاء التقديرى فى تصرفاتهم و عليه نظام معيشتهم.

أقول: الرضاء التقديرى يتصور على وجوه:

أحدها: هو ما لم يجامع المنع ولا الرضا الفعليين، وهذا هو القدر المتيقن منه في المقام.

ثانيها: هو ما يجامع المنع الفعلي، فهذا يتصور على نحوين: لأنه تارة يمنعه لذاته جهلا بصفاته مثل أن تقول: لا تدخل إلى داري بحيث جعل المتعلق هو الذات جهلا بأنه محبه أو فيه أوصاف حسنه بحيث لو علم بها لما منعه، و أخرى يمنعه لذاته جهلا بذاته، كمن تخيل أن زيدا يحبه، و عمرا يبغضه فمنعه.

و ثالثها: يجامع المنع الفعلي مع دخوله تحت عنوان من له الرضا الفعلي، فالأحكام تختلف حسب اختلافه، فيمكن القول في الأول بالمنع و عدم كفايه الرضا المقارن له، كما يمكن القول بالجواز في الآخرين، فإن حصل الشك فيرجع إلى الأصول العمليه لا إلى الأدله الدالّه على عدم جواز التصرف في مال الغير إلّا بعد إحراز إذن صاحبه؛ لكونه تمسكا بها في الشبهه المصداقيه، و الجارى من الأصول هو استصحاب عدم الرضا و حرمة التصرف، فهو يجرى بكلا قسميه حكما و موضوعا.

و ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الصلاه في مال الغير من غير رضاه باطله لا تسقط الأمر أصلا، بل في جميع العبادات بحيث لو تحقق عنوان التصرف في مال الغير لبطلت، و هذا المعنى لا يتفاوت بين العبادات أبدا، و كذا بين أنحاء الصلاه، يوميه أو ليليه، فرضيه أو نفليه، بجميع أقسامها و أنواعها، و لم يخالف فيه أحد، و لم نستثن منه إلّا موردين:

أحدهما: ما استثناه بعض العامه و هو صلاه العيدين و الجمعة و الجنازه؛ معللا بأنه لو بطلت صلاه المأمومين للزم سقوط الواجب من أصله، و زعم بعضهم أنّ المسأله داخله تحت تعارض الأهم و المهم، و يمكن تصحيحه

بتخصيصه على ما لو جهل الإمام الغصبيه، أو صلى فى مكان مباح و المأمومين صلوا فى المكان الغصبى ائتما ما له.

و كيف كان، لا يتم هذا القول بالنسبه إلى صلاه الجنازه لسقوط الوجوب بصلاه الإمام فقط، فلا يحتاج معه إلى المأمومين.

و كيف كان (١).

و المورد الثانى: هو صلاه النوافل، ذكره كاشف اللثام (٢) نقلا عن المحقق (٣) نظرا إلى أنّ الحركات الكونيه غير مضرّه فيها؛ لعدم كونها من شروطها و لا- من مقوماتها، بخلاف الفرائض فإنّ الحركات الخاصه المتحدّه مع الغصب خارجا شرط فيها، كالوقوف و الطمأنينه و الركوع و السجود إلى غير ذلك من أجزاء الصلاه، فالمعتبر فى النوافل هو القراءه من حيث هى، و التصرف فى الهواء مقدمه لها، و من هنا يمكن القول بالصحه فيما لو صلى صلاه الاختيار؛ لأن الركوع و السجود و القيام لم تكن معتبره و لا مأمورا بها، و لا أخذت شرطا فيها حتى يقال بأنها تفسد بفساد شرطها، هذا غايه ما يوجه به هذا الكلام.

١- هذا الكلام غير منقح، يحتاج إلى المراجع منه دام ظله.

٢- محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني، الشهير ب «الفاضل الهندى»، من أكبر فقهاء الإماميه فى القرن الثانى عشر، وحيد عصره، و أعجوبه دهره، له مؤلفات ممتعه، منها «كشف اللثام» فى الفقه، توفى فى فتنه الأفغان بأصبهان سنه (١١٣٧) هـ، تلك الفتنه الفجيعة و الكارثه المفجعه، و دفن فى مقبره تخته فولاذ.

٣- الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلى المحقق، إمام الطائفه، أحد أركان الدين، شيخ الفقهاء و مربى العلماء، الجامع لجميع الفضائل و الكمالات الإنسانيه، صاحب التصانيف الرائقه، أشهرها كتاب «شرائع الإسلام» فى الفقه، توفى فى ربيع الثانى سنه (٦٧٤) هـ.

و لكن بعد الإحاطة بما قدمناه لا يبقى مجال لهذا الكلام أصلاً؛ لأن المناط و الملاك على ما قدمناه تفصيلاً في حرمه الغصب هو صدق عنوان التصرف العرفي، و متى تحقق هذا العنوان في نظرهم يكون موجبا لبطلان الصلاه مطلقاً، و معه لا- مجال للتلفيقات أصلاً.

فرع:

من دخل ملك الغير بإذن صاحبه ثم منعه و هو يريد الصلاه، أو بعد أن دخل فيها، و المسأله ذات صور أربعة: لأن المنع من المالك إما يصدر قبل الشروع في الصلاه، أو بعده، و على كلا التقديرين الوقت إما موسع، أو مضيق.

و الصورة الواحده منها و هو ما لو صدر المنع منه قبل الشروع فيها مع سعه الوقت متفق على أنه يجب عليه الخروج، و يصلى في المكان المباح، بل و كذا فيما لو شرع بها و الوقت واسع فإنه يجب القطع و الخروج، غايه ما يقال عليه هو حرمه القطع مع الشروع فيها على وجه صحيح، و لكنه غير مفيد؛ لأن الأدله الداله على حرمه القطع غير شامله لأمثال هذه المقامات؛ لكونها ضعيفه و قاصره؛ و لذا يجوز قطعها بعروض أدنى مرجع كقتل حيه، و فوت أمر من الأمور اللازمه و لو عاده.

و أما الصورة الثالثه و هو ما لو صدر المنع منه و الوقت مضيق، و هو غير متلبس بها، فالمشهور بل الإجماع فيها هو وجوب الخروج و الإتيان بها خارجاً؛ جمعا بين حق الله تعالى و حق العباد، فيصلى خروجاً مقتصرأ على واجباتها.

و قد أورد عليها صاحب الجواهر قدس سرّه بما مفاده و هو: أنّ حق الله تعالى

لتقدمه و أسبقيته مقدم على حق الناس، فالصلاه فيه مع الضيق صحيحه و لو منعه فيه و لم يرض بوقوفه؛ لأنَّ الأمر بالصلاه سابق على منعه فلا يؤثر شيئاً. هذا ملخص مرامه.

و الأولى نقل عبارته بلفظها، قال فيه بعد تأييد القول المشهور و هو لزوم الإتيان بها و هو خارج، لكن عن ابن سعيد (١) أنه نسب صحه هذه الصلاه إلى القول مشعرا بنوع توقف فيها، و مثله علامه الطباطبائي (٢) في منظومته، و لعله لعدم ما يدل على صحتها، بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلوميه اعتبار الاستقرار و الركوع و السجود و نحو ذلك، و لم يعلم سقوطه هنا، و الأمر بالخروج بعد الإذن في الكون و ضيق الوقت و تحقق الخطاب بالصلاه غير مجد، فهو كما لو أذن له في الصلاه و قد شرع فيها و كان الوقت ضيقاً، مما ستعرف عدم الإشكال في إتمام صلاته، فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق الوقت الذي هو محل الأمر بصلاه المختار المرجح على أمر المالك بسبق التعلق، فلا وجه للجمع بينهما بما سمعت، بل يصلى صلاه المختار مقتصرًا فيها على الواجب، مبادراً في أدائها على حسب التمكن، لكن لم أجد قائلاً بذلك، بل و لا أحداً احتمله ممن تعرض للمسألة. انتهى ما هو المهم من كلامه

-
- ١- أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلبي الهذلي، الإمام الفقيه الورع الزاهد المعروف ب «الشيخ نجيب الدين» ابن عم المحقق، و سبط صاحب السرائر، ولد سنه (٦٠١) هـ، و توفي سنه (٦٨٩) هـ، و دفن بالحله.
 - ٢- السيد محمد مهدي ابن السيد مرتضى الحسنى الطباطبائي النجفى، الشهير ب «بحر العلوم»، سيد علماء الإسلام، صاحب الكرامات الباهره، زعيم الإماميه، و مفخره الطائفه، تولد في الحائر الشريف سنه (١١٥٥) هـ، و توفي سنه (١٢١٢) هـ، و دفن في النجف الأشرف في مقبرته المعروفه.

رفع مقامه.

و أنت خير بفساد هذه المقالة من وجوه:

أولاً: أنها مخالفه للقاعده المسلمه عند الكل و هو أنه لو وقع التضاحم و التعارض بين ما له بدل و بين ما ليس له بدل، لا بدّ من ترجيح ما ليس له البدل، و تقديمه على ما له البدل؛ لكونه أخذاً بهما فى الواقع، و جمعا بينهما، و هو مهما أمكن أولى من الطرح.

و ثانياً: يمنع التعارض و التضاحم؛ لأن أدله السلطنه حاكمه و وارده على الأدله الداله على اعتبار صلاه المختار، و رافعه لموضوعها؛ بداهه أنّ أدله السلطنه تجعله معذورا غير مختار، و ليت شعري كيف يمكن تقدم حقه تعالى على حق العباد؟ و هل هو إلّا الالتزام لتقييد أدله السلطنه، و هو مخالف للقاعده المعروفه؛ ضروره عدم قابليه تقييد السلطنه الثابته للعباد أبداً، بخلاف الأدله الداله على اعتبار الأجزاء و الشرائط.

و ثالثاً: أنّ قياسه بما أذن له و قد شرع فيها، و نفى الإشكال فيه مما لا وجه له أصلاً؛ لما يأتى من أنّ الأقوى فيه أيضاً هو الاتيان بها خارجاً.

و رابعاً: لا يحصل الفرق حينئذ بين ضيق الوقت وسعته، فافهم.

الصوره الرابعه: ما لو تضيق الوقت و هو قد شرع فيها، و المشهور هنا أيضاً هو الخروج مصلياً صلاه المضطر، مبادراً فى أدائها على حسب التمكن، و ربما يقال هنا: بالاتمام و المضى فيها؛ استناداً إلى أمور:

أحدها: هو تعارض أدله السلطنه و أدله الأجزاء و الشرائط، و بعد التساقط يرجع إلى أصاله الصحه.

و ثانيها: هو التمسك بالاستصحاب بعد تعارضهما و تساقطهما.

ثالثها: هو قياسه على الميت المدفون فى أرض الغير بإذنه، فإن نفوذ أمره بإخراجه مستلزم لهتك حرمة الميت، و هو مخالف للكلّ و لم يقل به أحد.

رابعها: هو التمسك بقوله عليه السّلام: «إنّ الصلاه على ما افتتحت».

خامسها: أنه أمر بالمنكر، فلا ينفذ فى حقه.

و غير ذلك من الوجوه المذكوره، و أنت خير بفسادها كلها، و عدم نهوضها حجه له.

أما الأول فلما عرفت بما لا مزيد عليه من أنه لا تعارض بين أدله السلطنه و بين أدله الأجزاء و الشرائط أبدا، و أن أدله السلطنه رافعه لموضوعها، على أنه فاسد فى أصله كما حققناه تفصيلا.

و من هنا ظهر فساد القول بالرجوع إلى أصله الصّحّه كما فى الأمر الأول، أو إلى الاستصحاب كما فى الأمر الثانى.

و أما الثالث - و هو قياسه بالميت - فهو غريب؛ لأن الميت بعد دفنه فى الأرض بوجه شرعى يكون ذا حق بحيث يكون إعمال السلطنه إضرارا لحقه و هتكا لحرمة، فإنّ حرمة الأموات أزيد من حرمة الأحياء.

و بالجملة: هو قياس مع الفارق.

و أما الرابع فهو - كما ترى - غير ناظر إلى موارد قطع الصلاه و عدمه أبدا، بل هو مسوق لبيان جواز العدول و عدمه.

و أما الخامس فهو أول الكلام؛ لأنّ منكريته غير محرزه، و من هنا ظهر فساد القول به من جهة حرمة القطع؛ لأنه مصادره محضه.

و الحق هو ما ذهب إليه المشهور من الإتيان بها خارجا و إن شرع بها.

ثم أعلم أنه قد ظهر مما ذكرنا أنّ إباحه المكان من الشروط العقلية التي لم يقم دليل لفظي على اعتبارها أبدا، كالطهاره و الحدث و الاستدبار و غيرها من الشروط الشرعيه المعتبره بجعل الشارع و اعتباره، فشرطيتها حينئذ منتزعه من التكليف المنجز النفسى المستقل، و هو حرمة الغصب، فلو لم ينتج ذلك التكليف لجهل أو لسهو أو لاضطرار أو لإجبار مثلا، لم تتحقق تلك الشرطيه أصلا، و من هنا ظهر الحال فى صلاه المحبوس فى المكان المغصوب، فإن صلاته صحيحه فيه كصلاته فى المكان المباح؛ و ذلك لعدم تنجز التكليف المنتزع عنه شرطيه الإباحه لاضطراره و لإجباره فيه، و النهى عنها تكليف بما لا يطاق.

و بالجملة: فالأدله العقلية و النقلية قاضيه بصحه صلاته، و كذا سائر تصرفاته العاديه التي قضت الحاجه و الضروره إليها بحسب عاده البشر؛ لأن إجباره فى الكون غير مقيد بشىء آخر، و هو مجبور فى ذات الكون لا فى الكون المخصوص، فحينئذ لا يفرق الحال بين قيامه و قعوده، و سائر حركاته العاديه، نعم لا بد أن لا يتصرف أزيد من التصرفات العاديه.

و من هنا ظهر فساد ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنه لا يجوز له أن يتصرف أزيد من الكيفيه التي كان عليها من أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، و إن جالسا فجالس، بل ترقى و قال: لا- يجوز له الانتقال إلى حاله أخرى فى غير الصلاه أيضا.

و لقد أجاد صاحب الجواهر قدس سره حيث قال فيه بعد نقل هذا القول و لم يتفطن أنّ البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله

الظالم، بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد. اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله، خصوصا و قد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركه أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج إليه، و لا- حركه يده، أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخص الحاجه في التي تتوقف عليها حياته و نحوها مما ترجح على حرمه التصرف في مال الغير، و كل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر، و الأنفه عن الرجوع بعد ذلك، أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات.

أقول: ثم استغرب دعواهم أن الفقهاء على ذلك، و استشهد بأقوال العلماء و شدد النكير و الغرابه على هؤلاء، فراجع.

ثم اعلم أن الشرط المستقل النفسى فى المكان هو إباحته فقط، أما الشروط التى ذكرها السيد قدس سره (١) فى العروه من اشتراط كونه فى المكان القار، و أن لا- يكون فى معرض التلف، و أن لا- يكون معرضا لعدم إمكان الاتمام و التزلزل فى البقاء إلى آخر الصلاه، و غير ذلك من الأمور التى جعلها من شروط المكان، فليس على ما ينبغي؛ بداهه عدم كون شىء منها من شروط المكان، فإطلاق الشرط على بعضها لا يخلو من تأمل، بل هى واجبات أو محرمات نفسيه مقارنة للصلاه لا يوجب فقدانها فسادا فى الصلاه، و بعضها يرجع إلى شرط آخر كشرط كونه قارا، بل بعضها راجع إلى شروط أصل الصلاه، و بعضها الآخر غير راجع إلى الشرطيه أبدا، فالبطلان فى المكان الغير القار إنما هو لأجل الإخلال بالطمأنينه التى شرط فيها و فى معرض التلف؛ لكونه إلقاء النفس على

١- سيدنا الإمام آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى، مرجع الشيعة الإماميه فى الأقطار الإسلاميه، له أياذ مشكوره للشيعة فى إيقاظهم عن رقد الغفله، توفى سنه (١٣٣٧) هـ قدس الله روحه.

التهلكه، و لا دخل له بالصلاه أصلا، بل هو حرام فى جميع الأحوال.

و الحاصل: كل من كان له أدنى تأمل يعلم بأنّ الأمور المذكوره ليست من شروط المكان بشىء، بل بعضها مستلزم للاخلال ببعض شروط أصل الصلاه، فتبطل به، و بعضها غير راجع إلى الشرطيه أصلا، فلا وجه لبطلانها به، مثل اشتراط عدم كونه فى معرض عدم إمكان الاتمام فإنه لا وجه لبطلانها به فيما إذا صدر عنه النيه، و مع عدمه يرجع إلى الإخلال بها، فمعه تكون الصلاه باطله؛ للاخلال بها لا له.

نعم، قد وقع الخلاف فى الشرط السابع من الشروط المذكوره فى العروه، و هو اشتراط عدم كونه مقدما على قبر معصوم، بل و لا مساويا على قول، كما فى العروه، و لو قلنا بشرطيه هذا الشرط مستقلا فإنما هو للنص الوارد فى المقام، بخلاف سائر الشروط المذكوره فيها، فحينئذ ينبغى أن ينظر فى الأخبار الوارده فى المقام لكى يتضح الحال من أنّ قبور الأئمه عليهم السّلام من حيث هى عله للحكم و مناط له، أو لكون الصلاه أمامهم موجه لهتك حرمتهم سلام الله عليهم.

فنقول- قبل ذكر الأخبار:- إنّ المشهور بين القدماء هو الكراهه، و لم ينقل الحرمة من أحد إلى زمن والد الشيخ البهائى قدّس سرّه (١)، و هو و من تأخر عنه ذهبوا إلى الحرمة، حتى صارت فى هذا العصر مشهوره.

و كيف كان لا- بدّ من الرجوع إلى الأدله و النظر فى مداليلها لكى يعلم الغرض منها، و أنها مفيده للحرمة، أو للكراهه. و على الأول هل تكون الحرمة

١- الشيخ عز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثى الهمدانى العاملى (والد الشيخ البهائى)، من أكابر علماء الإماميه، تصدى لمشيخه الإسلام فى عهد الشاه طهماسب الصفوى. توفى سنه (١٢٨٤) هـ، و من غرائب فتاواه القول بعينه وجوب صلاه الجمعة فى زمن الغيبه.

تكليفه أو يعمّها و الوضعيه؟ فينبغي البحث في المقامين:

المقام الأول: في الحرمة و عدمها تكليفاً، فاعلم أنّ الأخبار الواردة في المقام على طوائف: منها ما يدل على حرمة الصلاه بين المقابر مطلقاً، و منها ما ينفي البأس عنها كذلك فيها، فتجمع بينهما بحمل الأول على الكراهه، و هذا مما لا إشكال فيه.

و طائفه تدل على حرمة جعل قبور الأئمه عليهم السّلام بخصوصها مسجداً و قبله، و في مقابلها أخبار كثيره متواتره تدل على أفضلية الصلاه عند قبورهم عليهم السّلام، و أن ركعه من الصلاه عندهم يقابل كذا و كذا، كما في زياره مولى الموالى أمير المؤمنين عليه السّلام، و سيد الشهداء، و أئمه البقيع و الكاظميه و العسكريين و المشهد الرضوى، سلام الله عليهم أجمعين.

و ربما يقال بالتنافى بين الأخبار الداله على عدم جواز جعل قبورهم و قبر النبى صلّى الله عليه و آله مسجداً و قبله، و بين الأخبار المجوّزه، و لكنه واضح الفساد؛ لأنّ المراد من جعل قبورهم قبله و مسجداً هو اتخاذها قبله و كعبه للعباده، كالكعبه زادها الله شرفاً، كما هو ظاهر، و طائفه منها تدل على حرمة جعل قبورهم فى الخلف، بل و فى اليمين و اليسار فى حال الصلاه.

منها: مكاتبه الحميرى التى ذكرها فى الاحتجاج و التهذيب، و وقع الخلاف بين النسختين، و لذا توهم بعضهم بأنها روايتان، و الحق أنها روايه واحده لاستبعاد سؤال الحميرى عن حكم الشىء الواحد بسؤالين مع ما هو عليه من العلم و الفضل و المعرفه، و كان من وكلاء الحجه - عجل الله فرجه - فى الغيبه الصغرى.

و المروى فى التهذيب قال: كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن الرجل يزور

قبور الأئمة عليهم السّلام هل يجوز أن يصلى على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبله و يقوم عند رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلى و يجعله خلفه؟ فأجاب، و قرأت التوقيع، و منه نسخت: أما السجود على القبر فلا- يجوز فى نافله و لا فريضه، و لا زياره، بل يضع خده الأيمن على القبر. و أما الصلاه فإنها خلفه، و يجعله الامام، و لا يجوز أن يصلى بين يديه؛ لأن الإمام لا يتقدم، و يصلى عن يمينه و شماله.

و رواها الطبرسى (١) فى الاحتجاج بهذا المتن إلّا أنه قال فى آخرها: و لا يجوز أن يصلى بين يديه و لا عن يمينه و لا شماله؛ لأن الإمام لا يتقدم، و لا يساوى.

و الظاهر بل المقطوع به- بعد أدنى تأمل - وحده الروايه؛ إذ من المستبعد

١- أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى، من أكابر فقهاء الإماميه و ثقاتهم، صاحب كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج، و هو من الكتب المعبره. أنظر: الذريعه لشيخنا العلامة الطهرانى مد ظله: ج ١/ ص ٢٨١ ط. النجف.

أن يكون الحميرى قد سأل الإمام عليه السلام مرتين، و أجابه عليه السلام بجوابين مختلفين.

و القائلون بالكراهه لم يعتبروا هذه الروايه؛ نظرا إلى ضعف سنده، و معارضه نسخه الشيخ رحمه الله مع نسخه الطبرسى رحمه الله.

و يؤيد التعبير فيها بالفقيه، و المراد به فى عرف الرواه خصوص أبى الحسن موسى عليه السلام، و الحميرى ليس من أصحابه، و لكن لا يكاد يتم شىء منها.

أما الأول و هو ضعف السند، لكونها مرسله؛ فلأن ظاهر الشيخ فى الفهرست كون الواسطه بينه و بين الراوى جماعه ثقات.

و أما الثانى فلما قد ثبت فى محله أن الروايه المشتمله على أحكام متعدده لو تعارضت فى خصوص بعضها لما سقطت عن الاعتبار بالكليه، و فى الجهات الأخرى و الأحكام الباقية.

و أما الثالث و هو التعبير بالفقيه فإنه قد يعبر به عن غيره عليه السلام من الأئمه للتقيه و طلب الستر الذى هو فى الحجه- عجل الله فرجه- أشد و أقوى. و يؤيد أن المراد به هو الحجه عليه السلام التصريح به فى الاحتجاج.

و من هنا ظهر أن الأقوى هو ترجيح روايه التهذيب لو سلمنا التعارض، فلا- ينفيه إرساله لها، و التعبير عن الحجه عليه السلام بالفقيه كما عرفت.

و كيف كان فلا ريب فى اعتبار هذه المكاتبه و صحه الاعتماد عليها، و لا سيما مع اعتضاها بجمله من الأخبار كخبر هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل، قال: أتاه رجل فقال: يا ابن رسول الله، هل يزار والدك؟ قال:

نعم، و يصلى عنده، و لا يتقدم عليه.

و مفادها على الظاهر عدم جواز الصلاه مع التقدم على القبر، و لكن الشأن

فى تنقيح مفادها و مواردها، فإن قوله عليه السلام: يجعله الإمام- إلى قوله- لأن الإمام لا يتقدم عليه، محتمل لوجهين:

الأول: أن يكون المراد: يجعله الإمام أى يجعل القبر بمنزله من فيه، فكما أن نفس الإمام لا يتقدم عليه فكذلك قبره الشريف.

الثانى: أن يكون المراد: يجعله بمنزله إمام الجماعة، فكما لا تجوز الصلاة جماعة مع التقدم على الإمام فكذلك لا تجوز الصلاة هنا مقدما على القبر، فيكون الغرض مجرد تشبيه القبر بإمام الجماعة فى عدم التقدم عليه.

و الأول أنسب بالمقام و المورد و هو قبر الإمام المعصوم، و لكن يبعده أن المناسب حينئذ عدم جواز التقدم عليه فى سائر الأحوال، فى صلاه أو غيرها، و ليس الحال فى القبر بل و لا فى نفس الإمام عليه السلام كذلك، اللهم إلا مع الاستخفاف فإنه حرام مطلقا، لكنه خارج عن محل الكلام.

و يبعد الثانى أنه يكون التعليل حينئذ بمنزله التأكيد بل التكرار لقوله عليه السلام:

يصلى خلفه، بل لا يظهر للتعليل وجه مناسبه حينئذ بعد تعذر أن يراى أنه يجعله كإمام الجماعة فى الائتتمام و التابعيه.

و الأظهر عندى إرادته الوجه الأول؛ لأنه أنسب بالمقام و أقرب إلى عموم الشبه، و يكون الغرض من التشبيه إشاره فى تأكيد الحكم إلى مناسبه لطيفه، و هى أنه كما أن الإمام عليه السلام لو كان حاضرا حيا لا تعذر أن تصلى و تدعه خلفك، فكذلك قبره، فالملاحظ فى الحكم و محط النظر فى التشبيه و التنزيل هو خصوص حال الصلاة، و أما سائر الأحوال فغير ملحوظه، كانت كذلك أو لا تكون، و أما حملة على إمام الجماعة فبعيد جدا، و لا يظهر من العبارة أصلا.

ثم إن الكلام يقع فى أن النهى هل هو الكراهه أو التحريم، و التحريم هل

هو تكليفي أو وضعي؟

ظاهر المشهور حملة على الكراهه، بل في الحقائق: أني لم أقف على من قال بالتحريم عملاً بظاهر الصحيحه المذكوره، يعنى مكاتبه الحميرى، شوى شيخنا البهائى طاب ثراه (١)، ثم اقتفاه جمع ممن تأخر عنه، منهم شيخنا المجلسى رحمه الله (٢)، و هو الأقرب عندي؛ إذ لا معارض للخبر المذكور، بل في الأخبار ما يؤيده، مثل حديث هشام بن سالم المتقدم. انتهى.

أقول: قد عرفت أنّ المشهور بين القدماء هو الكراهه؛ نظراً إلى ضعف المكاتبه، و عدم نهوضها حجه للحرمة، فيحمل على الكراهه لأجل التسامح فى أدلتها، و لكنه قد ظهر لك حقيقه الحال و أنها صحيحه معتبره لا يجوز أن يرفع اليد عنها للأموار المذكوره.

فإذا، فالأقوى هو الحرمة من حيث التكليف، و أما حرمة الوضعيه فربما يقال بها نظراً إلى أنّ النهى فى الخبر وقع عن الصلاه، و النهى فى العباده يقتضى الفساد، فيكون التحريم وضعياً، بل يمكن دعوى صراحه قوله - لا يجوز أن

١- الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين الجبعى العاملى، من أشهر فقهاء الإماميه و أعلام الدين الشاهقه، الجامع لأنواع العلوم و الفنون، انتهت رئاسه الدين إليه، و تصدى لمشيخه الإسلام بإيران، و اشتهر فى الآفاق، و سمع باسمه الشريف كل من نشأ بعده منذ زمنه إلى اليوم، و له مؤلفات فائقه نفيسه أكثرها مطبوعه منتشره، ولد سنه (٩٥٣) هـ، و توفى سنه (١٠٣١) هـ. أنظر سلافه العصر للعلامه السيد على خان: ص ٢٨٩-٣٠٢ ط. مصر.

٢- المولى محمد باقر ابن العلامه المولى محمد تقى المجلسى، شيخ الإسلام و المسلمين، و رئيس المحدثين، صاحب الجامع الكبير «بحار الأنوار» الذى هو بمنزله دائره المعارف فى جمع شتات الأخبار و متفرقات الآثار، تصدى لمشيخه الإسلام بإيران، توفى سنه (١١١١) هـ أو سنه (١١١٠) هـ.

يصلى بين يديه ... الخ - فيه.

و يؤيده أنّ الأصل فى النواهي الوارده فى العبادات أنها ظاهره فى الغيريه و الشرطيه، لا فى النفسيه، و لكن الأستاذ - مد ظله - مع قوله به كان مصرًا على ظهور الأخبار فى النفسيه، و أنها وقعت عنها بحسب الظاهر، و لكن المراد به و هو حرمه التقدم فيها لكونه هتكًا لشأنه، كيف يجعل وجه الله خلفه و يصلى أمامه؟

و اختصاصها بها لكونها مقام القرب و الإطاعه، فتأمل.

الشرط العاشر من شروط المكان - على ما ذكره فى العروه - أن لا يصلى الرجل و المرأة فى مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدمه على الرجل، أو مساويه له، إلّا مع الحائل، إلى آخر ما ذكره فيها.

أقول: و اعلم أنّ الأخبار فى هذه المسأله كثيره، و اختلافها هو منشأ اختلاف الأصحاب، فبين قائل بالحرمة و هو المشهور بين المتقدمين إلّا مع الحائل أو فصل عشره أذرع، و بين قائل بالكراهه و هو الأشهر عند المتأخرين، و عن الجعفى (١) المنع، إلّا مع الفصل بقدر عظم الذراع.

و كيف كان فلا بد من سرد الأخبار أولاً.

ف نقول: هى على طوائف أربع: مطلقه فى الجواز، و مطلقه فى المنع، و مفصله بين وجود الفاصل فيجوز و بين عدمه فلا، فالفاصل فى بعضها عشره فأكثر، و فى بعضها شبر و ما يقاربه، و الأولى بين صريحه فى الكراهه أو ظاهره فيها، و بين مطلقه فى عدم البأس، و الأقوى هو الكراهه؛ وفاقاً للمتأخرين، لأنّ

١ - محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفى الكوفى ثم المصرى، المعروف ب «الصابونى» من قدماء فقهاء الإماميه و أعلامهم المشاهير، أدرك الغيبتين، و له مؤلفات كثيره فى الفقه، منها كتاب الفاخر. أنظر: تنقيح المقال: ج ٢ باب الميم ص ٦٥، رقم ١٠٢٩١.

أخبار الجواز صريحه فيه و نص فى عدم البأس، بحيث لا تقبل التخصيص، و لا تتحمل التصرف فيها بنحو من أنحائه، بخلاف أخبار الحرمه فإنها بين ظاهره فيها و بين ظاهره فى الكراهه، فيرفع اليد عن ظهورها لنصوصيه تلك الأخبار المجوزه، فالمراد بالنهى فيها هو النهى التنزيهى.

و يؤيده اختلاف الأخبار فى تعيين مقدار الفاصل، فإن اختلاف الأخبار فى المقادير يكشف عن كراهيتها، و مراتبها تختلف شدة و ضعفا، كما فى تعيين الوقت و منزوحات البئر.

و يؤيده و وجاهه حمل نصوص المنع على الكراهه التى هى من مراتبه بخلاف ما إذا قلنا بالحرمه، فإنه يقتضى طرح الأخبار الداله على الجواز صريحا.

ثم اعلم أنّ المتبادر من الأوامر و النواهى الوارده فى العبادات هو الشرطيه و الغيريه، و كونها مسوقه لبيان التكليف الغيرى، فالنهى عن الصلاه بحذاء امرأه تصلى ظاهر فى المانع و الشرطيه مطلقا و لو فى حال الغفله و عدم الالتفات، اللهم إلّا أن يقال بالمعذوريه فيه لحديث الرفع، و حديث «لا تعاد»، كما هو كذلك.

و ينبغى التنبيه على أمور:

منها: أن هذا الحكم غير مختص بالرجال، بل يعمه و الامرأه، كما هو ظاهر كلمات الأصحاب، و جمله من الأخبار، كما هو ظاهر صحيحه محمد بن مسلم، و روايه أبى بصير، و إن كانت هذه الأخبار بحسب الظاهر مسوقه لبيان حكم كل منهما.

و منها: لو اقترن الصلاتان بطلتا جميعا، و لو تعاقبا اختص المنع باللاحقه

دون السابقه؛ و ذلك أن المدار على تحقق عنوان القضية المذكوره فى الخبر و هى قوله: لا يصلى الرجل و بحياه امرأه تصلى، و متى تحققت هذه القضية، و حيثما وجدت، لصارت موجه للمنع.

فإن قلت: كيف يصدق هذا العنوان على صلاته مع أنها منهيه، و النهى فى العباده يقتضى الفساد، و هو بعد تعلق النهى غير قادر على إتيانها؟

قلت: و المدار على الصلاه الغير الملحوظه فى ضمن النهى و هو قادر عليها لو لا هذا النهى، فيكون مفاده: لا يصلى الرجل صلاه صحيحه لو لا هذا النهى، و من هنا ظهر وجه بطلان صلاتهما فيما لو اقترنا؛ لأنه يصدق على كل منهما:

صلى على حيال الآخر صلاه صحيحه لو لا النهى.

فإن قلت: يلزم على هذا بطلان صلاه السابق منهما أيضا؛ بداهه صدق هذا العنوان فى حقه، فإنه صلى بحيال الآخر و لو استمرارا، و هو صلى بحيال من يصلى صلاه صحيحه لو لا النهى.

قلت: و الظاهر من هذه القضايا هو حرمة الشروع فيها و الإيجاد فى الخارج ابتداء لا مطلقا، فعلى هذا يكون مفاد القضية: لا يصلى الرجل - أى لا يشرع فيها - و بحياه امرأه مصليه، و هذا العنوان يصدق على كل منهما فيما لو اقترنا، و لذا تكون صلاتهما باطله، بخلاف فيما لو تعاقبا فإنه لا يصدق على السابق أصلا، بخلاف اللاحق منهما فإنه يصدق عليه كما لا يخفى.

و من هنا ظهر وجه الصحه فيما لو حصلت اللاحقه لا عن عمد، فإن صلاتها صحيحه للغفله، و كذا صلاه السابقه على ما حققنا؛ لأنه ما شرع فيها و بحياه امرأه مصليه، بل كان مصليا و شرع فيها من غير عذر أصلا، و لو عممنا الابتداء أو الاستمرار لكان مشكلا كما لا يخفى، و منه ظهر عدم الحاجه إلى

الجواب عنه بمنع شمول الأدلة على هذا المورد.

و منها: حكم الخنثى، فيجب عليها الاجتناب دون غيرها، كما في اللباس، و القول بأنّ الأدلة غير شامله عليها مجازفه؛ لأنها مسوقة لبيان أحكام الموضوعات الواقعيه، و المفروض أنها إما داخله في الذكور أو الإناث بحسب الواقع و نفس الأمر، كما لا يخفى.

ثمّ إذا قلنا بالكراهه - كما هو المختار - فالأمر بالنسبه إلى الفواصل سهل، و أما إذا قلنا بالحرمة - كما عليه المشهور - فتزول إذا كان بينهما حائل بلا خلاف؛ للأخبار المستفيضه الداله على المضي فيها فيما إذا كان بينهما حائل.

نعم، وقع الخلاف في الجملة في اعتبار الحائل على نحو يكون مانعا عن المشاهده و عدمه، و الأقوى هو عدمه؛ لصحيحه على بن جعفر عليه السّلام المرويه عن كتاب مسائله، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّى في مسجد حيطانه كوى (١) كله، قبلته و جانباه، و امرأه تصلّى بحiale يراها و لا تراه، قال عليه السّلام: لا بأس.

و خبره الآخر المروى عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام المتضمن لنفي البأس فيما إذا كان بينهما حائط قصير أو طويل.

فإن هذين الخبرين صريحان في عدم اعتبار الحائل المانع عن

١- الكوه - تفتح و تضم - الثقبة في الحائط، و جمع المفتوح على لفظه كوات، مثل حبه و حبات، و كواء أيضا - بالكسر و المد - مثل ظبيه و ظباء: جمع المضموم كوى بالضم و القصر، مثل مديه و مدى، كذا ذكره الفيومي في المصباح.

المشاهده، و بهما تقيد الأخبار المطلقة.

و يؤيده الأخبار الداله على نفى البأس فيما إذا كان بينهما شبر أو ذراع، بناء على أن المراد به ما كان ارتفاعه عن الأرض بهذا المقدار.

و الحاصل: لا- ريب فى عدم اعتبار الفاصل المانع، كما لا ريب فى أن المتبادر من الحائل هو الحائل الجسماني، فلو حصل الفصل بينهما لظلمه أو لعدم الإبصار لا يكفى، فضلا عن تغميض عينه، على أن القياس كما ترى من العله المستنبطه، كما ذكره فى الجواهر، و كذا نزول الحرمه فيما إذا كان بينهما مقدار عشره أذرع، كما يدل عليه جملة من الأخبار، مضافا إلى كونه مما لا خلاف فيه.

نعم، يقع الكلام فى أن المدار فى ارتفاع الحرمه هو هذا المقدار، أو يكفى و لو كان مقدار عظم ذراع، أو شبر كما يدل عليهما جملة منها؟

و الضابط هو ملاحظه الأخبار إن أمكن الجمع بينها بحيث لم يكن الأخبار الداله على الأزيد منافيا للأخبار الداله على الأقل لا منطوقا و لا مفهوما، فيؤخذ بكل منهما، كما فى الواجبات التخييرية، و إلّا فيرفع اليد عن الظهور بنصوصيه الأخرى، و إن تساويا فالمدار إما على الطرح و الرجوع إلى الأصل الأولى، أو القول بالتخيير بملا-حظه الأخبار العلاجيه المانعه عن الرجوع إليه بعد التساوى، هذا كله فيما إذا لم يكن المرجح لأحدها فيؤخذ به، و لعل الأخذ بمقدار الزائد هنا هو الموافق للاحتياط؛ و لذا أخذ الفقهاء به، و الله العالم.

ثم هذا كله فيما إذا تحاذى كل منهما بحسب المكان و لا يتقدم أحدهما على الآخر فى موقفهما، أو موضع سجودهما فيعتبر المحاذاه بين الموقفين فى حال القيام، و بين مسجده و موقفها عند السجود، و لو كان بينهما بمقدار العشره

فى حال القيام فتباعدا حال السجود بحيث حصل الفصل بينهما من هذه الحالة أيضا بهذا المقدار أجزأهما، فلو كان أحدهما على بناء أو نحوه مرتفع عن طول قامه الأخرى فهو خارج عن منصرف الأدلة، فيرجع فيه إلى الأصل المقرر عند الشك فى المانع و الشرطيه.

نعم، يمكن القول بالصدق يمينا و يسارا، يعنى صدق الصلاه عن يمينه و يساره و لو لم يتحاذى بحسب المكان.

و بالجملة: و إن كان يصدق مفردات القضية من اليمين و اليسار و الحذاء؛ بداهه انتزاع تلك المفاهيم عند تقابل الجسمين بأى نحو كان، و لكن العمده و المدار هو على صدق القضية بعد التركيب بحيث يصدق مفاد قوله عليه السلام: لا يصلى الرجل بحيال امرأه تصلى، فى نظر العرف، فلو وقعا فى مكان لا يمكن التباعد و لا التقدم يصلى الرجل أولا ثم تصلى المرأة، كما تدل عليه صحيحه محمد بن مسلم، و روايه أبى بصير، و الظاهر أنه على سبيل الأولويه و الفضل من باب تقدم من له الفضل على غيره؛ إذ من المستبعد كون تأخيرها لها واجبا شرطيا أو شرعيا تعبديا، كما يشهد لذلك صحيحه ابن أبى يعفور، إلا أن يتقدم هى أو أنت، و من هنا ظهر أنه لو ضاق الوقت لا يسقط الصلاه عنهما بل يصليان معا، و لا وجه للقول بالعزيمه أصلا.

ثم هل يعم الحكم على الصبيان و البنات، أم لا-؟ فربما يقال: نعم؛ لورود لفظ البنت فى بعض الأخبار، و لكنه ضعيف؛ لعدم إحراز كونها مصليه، فالمدار فيه على الصدق و عدمه.

الشرط الثانى من شروط المكان: هو اعتبار طهارته، و الكلام فيه يقع فى مقامين:

المقام الأول: هل يشترط الطهارة في ما عدا موضع الجبهة مما يصلى عليه، أم لا؟ وقد حكى عن أبي الصلاح (١) أنه اعتبر طهاره موضع المساجد السبعة، و عن السيد المرتضى قدس سره (٢) أنه اعتبر طهاره مكان المصلى.

و يستدل على قول أبي الصلاح بالنبوى صلى الله عليه وآله: «جنبوا مساجدكم النجاسة»، و هذا كما ترى ظاهر في الأماكن المعده للصلاه، المسماه بالمسجد، و على فرض العموم لا يعلم منه العموم، غايته هو موضع الجباه كما لا يخفى.

و كذا مفهوم صحيحه ابن محبوب عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه عليه السلام يسأله عن الجص يوقد عليه بالعدره و عظام الموتى، يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب إليه: أن الماء و النار قد طهراه، و هذا كما ترى لو سلم المفهوم لا تدل أزيد من الطهاره في الجملة.

و أما القول المحكى عن السيد قدس سره فاستدل له بالنهاى عن الصلاه في المجزره، و هى موطن النجاسه، فهو أيضا كسابقه، مضافا إلى احتمال النهى التنزيهى فى هذه الموارد غالبا.

و استدل أيضا بموثقه ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام فى الشاذكونه (٣)

١- أبو الصلاح الشيخ تقى بن النجم الحلبي الفقيه، الثقة الجليل، من أكابر فقهاء الإماميه، قرأ على السيد المرتضى و الشيخ الطوسى، و يروى عنه القاضى ابن البراج، و له مؤلفات فى الفقه.

٢- أبو القاسم ذو المجددين على بن الحسين الموسوى، الشهير ب «السيد المرتضى علم الهدى»، سيد علماء الأمه، و زعيم الشيعة الأ-كبر، و مفخره الإماميه، جمع من العلوم ما لم يجمعه أحد، و كان له ثروه طائلة و أموال و قرى كثيره، و صنف المؤلفات الرائقه الممتعه، ولد سنه (٣٥٥) هـ، و توفى سنه (٤٣٦) هـ قدس الله روحه.

٣- كلمه فارسىه معربه تستعمل فى الطراحه التى ينام عليها، و معناها بالتركيه

يصيبها الاحتلام أ يصلّى عليه؟ قال: لا.

و موثقه عمار الداله على عدم جواز الصلاه فى موضع القدر ما دام لم تكن الشمس جففته و إن يبس بغير الشمس أيضا لا يجوز الصلاه فيه.

و لكن هذين الموثقتين متعارضتان بالصراح المستفيضه المعمول بها عند الأصحاب، و الترجيح يكون بها؛ لكونها أكثر عددا، و أوضح دلالة، و أقوى سندا، فلا بد من الأخذ لها و التصرف فى ظهور الموثقتين بحملهما على الكراهه؛ لأن استعمال النهى فيها فى غايه الكثره، و هذا مما لا إشكال فيه، و إنما الكلام فى المكان النجس بالنجاسه المسريه، فالمشهور بل الإجماع على بطلان الصلاه فيه؛ لطائفتين من الأخبار:

الطائفه الأولى: هى الأخبار الداله على اعتبار الطهاره فى الثوب و البدن فيها، فمع السرايه يفقد ذاك الشرط كما لا يخفى.

و الطائفه الثانيه: هى مفاهيم المطلقات، الداله بمنطوقها على جواز الصلاه فى النجس اليابس؛ و لدعوى الإجماع و الاتفاق، و هذا لا كلام فيه على الظاهر، و إنما الكلام فى أنّ هذا الشرط من شروط المكان من حيث هو هو، أو اعتباره لكونه مستلزما لفقدان الشرط الآخر و هو الطهاره، و الظاهر من كلامهم هو الثانى، و الأخبار منصرفه إلى هذا لأجل الأئسن و الارتكاز من الخارج، فأنسن

الذهن بأن الطهارة شرط فيها و ارتكازه فيه مانع عن إطلاق الأدلة و صالح لأن يكون بيانا. و يشهد على ذلك تعبيرهم بالنجاسة المسرية، فحيث لو صلى فى النجس المسرى لكن بمقدار يعفى عنه فيها، أو فى دم القروح و الجروح، أو صلى فيه و لكن ما سرت إلى لباسه و بدنه، فالصلاة فيه صحيحة، بخلاف ما إذا قلنا إنه شرط فى المكان مستقلا فإنها تكون باطلة مطلقا سواء سرت أم لا، و سواء كان النجس مما يعفى عنه أم لا، و إليه ذهب فخر المحققين (١).

و يؤيده بأن قضيه تأنس الذهن لا يوجب الانصراف أبدا؛ لأنه مستلزم لتطبيق الأدلة بما فيه لا استخراج حكم من الأدلة بل الأدلة مطلقه فلا- استبعاد من أن يكون للمكان النجس بالنجاسة المسرية خصوصيه مانعه عنها، فحيث فما ذهب إليه فخر المحققين رحمه الله لا يخلو عن قوه.

و يؤيده أنه كيف يمكن توجه سؤال كبراء الأصحاب عن حكم طهاره اللباس و البدن بعد علمهم به أولا و لو لم يكن فيه خصوصيه زائده لما وقع التأكيد فيه عن الأئمة عليهم السلام، و الصحابه، و التشديد بهذه المثابه.

و أما المقام الثانى: و هو اشتراط طهاره موضع الجبهه، فهو إجماعى على الظاهر، و لا ينافيه جواز السجود على النجس اليابس بالشمس عند بعضهم، فإنه من الممكن تخصيص المورد المخصوص بالأدلة الخارجيه، فتحمل الأخبار الداله على طهاره ما جففته الشمس على جواز السجود عليه، و القول بأنه لا- يكشف عن الطهاره بل يمكن أن يبقى على النجاسة و مع ذلك كان السجود عليه جائزا، كما ادعى جماعه من الأصحاب، غير مناف للإجماع المدعى أصلا، فإن

١- أبو طالب فخر المحققين محمد بن آيه الله العلامة الحلى، من وجوه هذه الطائفة و ثقاتها، وحيد عصره، و فريد دهره، صاحب التصانيف الجيده، توفى سنه (٧٧١) هـ.

المطلوب هو إثبات الموجه الجزئي، فلا ينافيه السلب كذلك.

و ربما يستدل على طهارته بمفهوم صحيحه ابن محبوب المتقدمه، فإن قوله عليه السلام بعد الجواب بأن الماء و النار قد طهراه، و تعليله هذا كاشف عن اعتبار الطهاره كما لا يخفى، و لكنه فى غايه الضعف؛ لأن الصحيحه فى غايه الإجمال من وجوه لا يخفى، فالاعتماد بمثل مفهوم هذه الصحيحه أو بغيرها من المطلقات المحموله عليه لا- يخلو من عدم المبالاه و الجساره فى الحكم؛ بداهه أن الحمل إنما يصح إذا كان أصل الحكم محرزا قبله، فظهر أن المسأله كأنها أخذت عن الأئمه عليهم السلام يدا بيد حتى وصلت إلى زماننا هذا، و هى غير منصوصه بخصوصها.

هذا، و ينبغى التنبيه على أمور:

الأول: لو كان موضع السجده بمقدار ما يعتبر فيها طاهرا و الباقي نجسا، فهل يصح السجود عليه أم لا؟ وجهان؛ نظرا إلى أن المسأله لما كانت غير منصوصه بل المدار فيها الإجماع الذى هو من الأدله اللبىه فلزم الاكتفاء فيها على القدر المتيقن، و هو الطهاره فى الجمله، و نظرا إلى أن عبائر الفقهاء التى كالنص فى المقام لما كانت ظاهره فى الاستيعاب بحسب الفهم العرفى فيشترط طهاره الجميع؛ لأن المتبادر من طهاره الشئ هو طهاره جميعه بحيث لو كان جزء من أجزائه نجسا لما صدق الطهاره عليه أصلا، ألا ترى أنه لا يقال- لمن صلى فى لباس كان خيطه نجسا فضلا عن طرفه- إنه صلى فى لباس طاهر؟

هذا بخلاف طرف النجاسه فإنه لو تحقق طبيعه النجاسه فى الخارج و لو كانت الطهاره غالبه عليها لصدق وصف النجاسه، فيقال- لمن صلى فى لباس خيطه نجس-: إنه صلى فى لباس نجس، كما لا يخفى.

إن قلت: فعلى هذا يلزم بطلان الصلاة فيما إذا وقعت السجدة على الأرض و المعادن و لو كانت الأرض بمقدار ما يعتبر فى السجود عليه، مع أن الصحة و عدم البطلان وفاقى، و ما ذهب إليه أحد.

قلنا: الفرق بين الطهارة و غيرها ظاهر؛ لأن الأول من شروط موضع السجدة، و غيرها شروط فى أصل السجدة بماهيتها، و فرق واضح بين أن يقال:

يشترط فيما يقع عليه السجود الطهارة، و بين أن يقال: يشترط فى السجدة أن لا تقع إلّا على الأرض أو ما ينبت فيها، بحيث ينافى تحقق النجاسة فى الأول و لو كانت قليلة، و لا- ينافى وقوعها عليها مع المعادن و غيرها من الأجزاء الغير الجائزه عليها السجود وحدها، كما لا يخفى لمن له أدنى تأمل.

الثانى: لو انحصر مكان السجدة فى النجس، هل يسجد عليه، أو ينتقل إلى بدله و هو الإيماء؛ لأن انتفاء الشرط موجب لانتفاء المشروط؟ و الأقوى هو الأول؛ لأن المستفاد من سبر مجموع الأخبار هو انتقاض هذه القاعده فى باب الصلاة، إلّا فى قضيه الحدث؛ لأن انتفاء الطهارة بكلا قسميه موجب لانتفاء الصلاة على الأقوى.

و بالجملة: انتفاء وصف الشرط لا يستلزم انتفاء أصل الشرط بماهيته، ألا ترى غير العالم بالفاتحه على نحو ما اعتبره الشارع يقرأ حسب مقدوره منها، لا أنها تكون ساقطه فى حقه من أصلها.

الثالث: لو صلى فى المكان النجس سهوا ثم علم به بعد الصلاة، و المسأله مبنية على كيفية اعتبار شرطيه طهاره المكان من أنها شرط واقعى أو ذكرى، اللهم إلّا أن يقال إنّ الأدله الثانويه موجهه لصحتها و عدم إعادتها، و إن كان مقتضى القاعده الأوليه هو الشرط الواقعى كما مر التنبيه عليه غير مرّه.

الشرط الثالث: أن يكون ما يسجد عليه الإنسان أرضاً، أو ما أنبتت الأرض، إلّا إذا كان مأكولاً أو ملبوساً، والدليل على ذلك كله هو الأخبار المستفيضة.

منها: صحيحه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال له: أخبرني عما يجوز السجود عليه، و عما لا يجوز، قال عليه السّلام: السجود لا يجوز إلّا على الأرض و على ما أنبتته الأرض، إلّا ما أكل و لبس.

و خبر الصدوق قدّس سرّه (١) في العلل مثله بزياده: فقلت له: جعلت فداك، ما العله في ذلك؟ قال عليه السّلام: لأنّ السجود خضوع لله عز و جل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، و الساجد في سجوده في عباده لله عز و جل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، و السجود على الأرض أفضل؛ لأنه أبلغ في التواضع و الخضوع لله عز و جل.

و خبر الأعمش المروى عن الخصال عن الصادق عليه السّلام في شرايع الدين، قال: لا يسجد إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا المأكول و القطن و الكتان.

و عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن و الكتان.

و صحيحه حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: السجود على ما

١- أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، رئيس المحدثين، من أعظم أركان الدين، صاحب كتاب «من لا يحضره الفقيه» الذي هو أحد الكتب الأربعة للإماميه، له نحو من ثلاثمائة مصنف، توفي سنة (٣٨١) هـ بالرى، و دفن بها، و قبره مشهور يزار و يتبرك به.

أنبت الأرض إلّا ما أكل و لبس.

إلى كثير من أمثال هذه الأخبار مما هو صريح فى عدم جواز السجود إلّا على الأرض، أو النبات الخارج منه الغير المأكول و الملبوس.

و الظاهر أنّ المسأله إجماعيه، بل هو من ضروريات المذهب، و إنما الإشكال فى بعض المصاديق و المحققات الخارجيه التى وقع الاشتباه فى خروجه عن الأرضيه.

فنقول: إن المراد من الأرض هو كل ما صدق عليه اسمها فى العرف، متصله كانت أم منفصله، و القول بأن المنفصله منها لا يصدق عليها الأرض كما ترى، و لا سيما بعد ورود الأخبار الخاصه الداله بأنّ الأئمه عليهم السّلام كانوا يسجدون عليها متصله و منفصله، و كالأخبار الداله على أفضلية السجود على طين قبر الحسين عليه السّلام، و القول بأنّ التربه الحسينيه إنما خرجت بالنص كما ترى.

و كيف كان، لا إشكال فى السجود على الأرض المنفصله ما دام يصدق عليها اسمها مع بقائها على حقيقتها و عدم انقلابها إلى حقيقه أخرى، و إنما الكلام فى جملة من الموارد التى يشك فى تحقق هذا المعنى، و أما الأشياء الغير الصادقه عليها اسم الأرضيه كالمعادن بأنحائها المختلفه التى لا شك فى انقلابها عن حقيقه الأرضيه فهو مما لا ريب فى عدم جواز السجود عليها، لا لكونها معادنا بل لعدم كونها أرضا فى نظر العرف، فالتعليل فى بعض الأشياء - بأنه معدن لا يجوز السجود عليه - ليس على ما ينبغى.

و بالجملة: و من الموارد المشكوكه هو الجص و الخزف و النوره و الآجر مما هو معلوم الأرضيه، و أما الذين يقولون بأنها أرض لا شك فى صدقها عليها فلا نزاع إن كانت دعواهم مطابقه للواقع.

و كيف كان، ربما يقال بجواز السجود على تلك الأشياء لأمر:

منها: منع الانقلاب و خروجها عن حقيقه الأرض لأجل بعض التغيرات و هى ليست إلّا مثل ما كانت قبل أن يوقد عليها النار.

و منها: التمسك باستصحاب الأرضيه بداهه و لا أقل من الشك فى الانقلاب و عدمه فيستصحب الأرضيه المتيقنه.

و منها: دعوى دلاله صحيحه حسن بن محبوب على ذلك، حيث اقتصر الإمام عليه السّلام فيها على جواب طهاره الجص، و كأنّ جواز السجود عليه كان مفروغا عنه، و إنما المانع كان هو النجاسه، فأجابه عليه السّلام بأنّ الماء و النار قد طهراه.

و منها: الأخبار الداله على جواز التيمم بها، فإنّ المسأله من واد واحد، و لا ينافى ما ذكرنا خبر عمرو بن سعيد الدال على عدم جواز السجود على الصاروج و منعه عنه؛ لأن الصاروج ليس هو النوره، بل مركب منها و من الرماد، فيحتمل أن يكون منعه عليه السّلام للرماد لما نهى عن التيمم عليه فى بعض الأخبار معللا بأنه يخرج من الشجر و ليس يخرج من الأرض، هذا.

و ربما يقال بخروجها عن حقيقه الأرض، كما يكشف عنه اختلاف الآثار و تبدلت حقيقه الأرضيه إلى الحقيقه الثانويه، و يشهد لذلك اتفاقهم على خروج الرماد عن حقيقتها، و عن حقيقه إنباتها، مع أنه إحراق كإحراق الجص و النوره، و التمسك بالصحيحه غير جائز لما قلنا من أنها مجمله من وجوه، و الملازمه بين السجود و التيمم غير ثابتة، و الأخبار الداله على جواز التيمم بهما محتمله فيما إذا كان المراد من الجص و النوره هو قبل الإحراق لا بعده، و من هنا ظهر فساد التمسك بالاستصحاب لتبدل الموضوع كما لا يخفى.

و بالجملة: بعد القول بأنّ الأرضيه شرط في صحه السجود فلا بد من إحرازها، و الاحتياط في موارد الاشتباه لما ثبت في محله أنّ الشك في مصاديق الشروط و محققاتها موجب للاحتياط، هذا بخلاف الشك في مصاديق الموانع.

و أما البلور و الزجاج و الرماد فلا إشكال في عدم جواز السجود على شىء منها، و هو على الظاهر موضع وفاق، سواء كان من الأرض و أجزائها المحضه، أم من غيرها من حجاره أو حصى، أو غيرهما من ملح أو غيره؛ لعدم صدق عنوان الأرضيه على شىء منها، فهذه الأشياء في نظر العرف صارت حقائق مبانيه لحقيقه الأرض، بل لا يخطر ببالهم أنها من الأرض أو غيرها.

و يشهد لما ذكرنا صحيحه محمد بن الحسين قال: بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضى عليه السلام يسأله عن الصلاه على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت: هو مما أنبت الأرض، و ما كان لى أن أسأل عنه، قال: فكتب إليّ: لا تصلّ على الزجاج، و إن حدثتك نفسك بأنه مما أنبت الأرض، و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان (١)، و المراد من مسخهما هو صيرورتهما زجاجا

١- أثبتنا الروايه كذلك، فإنها هكذا وردت في أغلب نسخ جوامعنا الحديثيه الموجوده بأيدينا اليوم، و كذا فيما وقفنا عليها من الكتب الفقهيّه الاستدلاليه، فقد روى ثقة الإسلام الكليني قدّس سرّه في فروع الكافي: ج ١ / ص ٩٢ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين: أن بعض أصحابنا كتب ... الخ. و رواها شيخ الطائفة قدّس سرّه بإسناده عن محمد بن يحيى أيضا. و روى الشيخ الصدوق قدّس سرّه في كتابه العلل، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السيارى: أن بعض أهل المدائن كتب إلى أبي الحسن الماضى عليه السلام ... الخ، ثم قال الصدوق رحمه الله- بعد نقل الروايه:- «ليس كل رمل ممسوخا، و لا كل ملح، و لكن الرمل و الملح الذى يتخذ منه الزجاج ممسوخا»، و يظهر من ذلك أنّ الروايه هكذا وصلت إليه قدّس سرّه، و لذا اضطر إلى التوجيه، و أخذ بعض بظاهر هذه الروايه، و لكن حملها المحققون على خلاف ظاهرها من الكراهه بعد أن كان مقتضى الظاهر هو الحرمة، و لا سيما بعد وقوع الرمل تعليلا للنهي عن السجود على الزجاج، مع أن النص و الإجماع يدلان على جواز السجود على الرمل، و من المعلوم أيضا كونه من الأرض و دخوله في مسماها بلا شك. و لكنى أقول- بتوفيق الله تعالى و منه العميم- أنه يظهر بعد تتبع و الفحص في كتب أحاديث أصحابنا الإماميه (رض)- و لعله يحصل الاطمئنان بذلك- أن في الروايه تصحيحا في أولها و آخرها، أما في أولها فهو أن «أبي الحسن الماضى» إنما هو تصحيف «أبي الحسن الهادى»، و يعبر بأبي الحسن الماضى على ما هو المشهور عن مولانا الكاظم عليه السلام لشده التقيه في زمانه، و طغيان بعض الفراغه في أوانه، نعم لشيخنا العلامة المامقانى قدّس سرّه كلام في التعبير عن الإمام عليه السلام ب «الماضى» ذكره في كتابه القيم «تنقيح المقال»: ج ١ / ص ١٨٩، فراجع. و أما التصحيف الواقع في ذيلها فإن الروايه مرويه باختلاف الألفاظ في ذيلها. فقد نقل الشيخ الثقة الجليل بهاء الدين على بن عيسى الامرلى قدّس سرّه في كشف الغمه في معجزات الهادى عليه السلام عن الدلائل للحميرى ما لفظه: «و كتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب المدائنى يسأله عن السجود على الزجاج، قال: فلما نفذ الكتاب حدثت نفسي أنه مما أنبت الأرض، و أنهم قالوا لا بأس بالسجود على ما أنبت الأرض قال: فجاء الجواب: لا تسجد عليه و إن حدثتك نفسك أنه مما أنبت الأرض، فإنه من الرمل و الملح، و الملح سبخ». و رواه الشيخ المؤرخ الكبير المسعودى قدّس سرّه باختلاف في ذيل الروايه في كتابه إثبات الوصيه، في معجزات الهادى عليه السلام: ص ١٨٩ طبعه النجف الثالثه، عن

الحميري، عن الحسن بن مصعب المدائني، و قال في آخرها: «فإنه من الرمل و الملح، و الملح سيخ، و السيخ أرض ممسوخه». و رواه الشيخ أبو جعفر الطبري الإمامي في الدلائل عند ذكر معجزات الهادي عليه السّلام باختلاف أيضا: ص ٢١٨ طبع النجف، عن المعلى بن محمد البصري، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: كتب محمد بن الحسين بن مصعب إلى أبي الحسن عليه السّلام، و قال في ذيل روايه: «فإنه من الرمل و الملح سيخ، و الرمل المسيخ بلد ممسوخ». و ليعلم أن محمد بن الحسين الواقع في طريق الكليني هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني الثقة الجليل المتوفى (٢٦٢) هـ، بقرينه روايه محمد بن يحيى العطار الأشعري الثقة عنه، و كان أبو جعفر الزيات من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري عليهم السّلام، و المراد من قوله: بعض أصحابنا كتب ... الخ، هو محمد بن الحسين بن مصعب المدائني كما ظهر ذلك من روايه الطبري و الحميري، بل من روايه الصدوق رحمه الله أيضا، و لكن طريق شيخنا الصدوق رحمه الله في العلل ضعيف، فإنّ المراد من السياري الواقع في طريقه هو أحمد بن محمد السيارى من أصحاب العسكري عليه السّلام، و هو ضعيف الحديث، و ما ذكره العلامة النوري قدّس سرّه في خاتمه المستدرک- من إثبات وثاقته و الاعتماد عليه- لا يلتفت إليه، فإنه اجتهد في مقابل النص، و قد صرح علماء الرجال بتضعيفه و تخليطه. ثمّ إنه لا شك عند المتأمل أنّ هذه الروايات المختلفه ذيلها لفظا كلها روايه واحده و هى سؤال محمد بن الحسين المدائني عن مولانا الهادي عليه السّلام، و إنما جاء الاختلاف من قبل الرواه و من غلط النساخ، و مع هذا الاختلاف و الاضطراب في ذيلها بحيث أوجب خفاء الواقع لنا لا يمكن الاستدلال بها على كراهيه السجود على الرمل أصلا بعد عدم إمكان الأخذ بظاهرها، و لعل مع هذا الاختلاف في ذيلها يظهر أيضا أن النهي عن السجود على الزجاج إنما هو من جهه الملح و استحالتة، و الله العالم. القاضي الطباطبائي

لا- كونهما فى الأصل من الممسوخات كما يوهمه ظاهر العبارة، و من هنا حكم بعضهم بمنع جواز السجود على الرمل، و لكنه بعيد جدا، كيف و هو أرض! و الإجماع قائم على خلافه مع بعض النصوص.

و مما ذكرنا ظهر حال كل ما هو خارج عن حقيقته الأرضيه بحيث لا يصدق عليه بحسب العرف، و لا يعد من الأرض و لا من نباتها؛ لأن الأدله- كما عرفت جملة منها- صريحه فى الجواز على العنوانين، و المنع عن غيرهما من العناوين المغايره لهما، اللهم إلّا أن يقوم دليل خاص فى الموارد الخاصه

فيقتصر عليه لا- غير، كما في القرطاس و القير، و لكن أخبار جواز القير معارضه بما هو أقوى منها، و هي غير معمول بها عند الأصحاب، فحملها على التقيه أو الاضطرار حذرا من الطرح أولى من حمل النهي في تلك الأخبار على الكراهه بعد إعراض الأصحاب عنها.

و بالجمله: إعراض الأصحاب قرينه على وجوب التصرف في أخبار الجواز، مع مخالفتها لعمومات الباب الداله على حصر السجود في العنوانين، و لكنه علل في بعض أخبار الجواز بأنه من نبات الأرض، و لكنه غير موافق لما هو متراءى من أنظار العرف.

ثم المراد من المأكول و الملبوس هل هو المأكول و الملبوس الفعلي، أو يعمه و الشأني الاقتضائي؟ و على كلا التقديرين هل المراد هو المأكول و الملبوس بحسب النوع، أو يعمه و الصنف و الأفراد؟ ثم الشئ المأكول أو الملبوس عند قوم هل يحرم عليهم، أو على جميع المكلفين؟ وجوه.

و أما المأكول و الملبوس من غير عاده كما في حال الاضطرار فهو غير مشمول للأخبار قطعا.

و الظاهر بل المقطوع به هو أنّ المراد من المأكول المنهى عن السجود عليه ليس هو خصوص المأكول بالفعل، بل يعمه و الشأني، فكل ما أعد لأكل الإنسان من الحنطه و الشعير و أشباههما مما هو غير مأكول بالفعل بحسب العاده، بل يحتاج إلى العلاج فلا يجوز السجود عليه قبل نضجها و قبل انفصال قشرها و إن كان القشر مما لا يؤكل، كالجوز و اللوز، و السر في ذلك أنّ القشر غير ملحوظ في حيال اللب باللحاظ الاستقلالي، فالسجود على القشر سجود على اللباب؛ لأنه مندكّ فيها كما لا يخفى. نعم بعد الانفصال لا مانع من السجود عليه؛ لعدم

دخوله تحت الأدله و هي منصرفه عنه.

و قد حكى عن علامه قدس سرّه فى التذكره و المنتهى: أنه جَوَز السجود على الحنطه و الشعير قبل الطحن معللا بكونهما غير مأكولين، و أنّ القشر حائل بين المأكول و الجبهه، و لكن لا يخفى ضعفه؛ لما عرفت من اندكاك القشور فى اللباب بحيث لا وجود لها عند العرف وراء وجود اللباب، بل إطلاق جملة من الأدله شامل لها، مثل ما فى خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال عليه السلام: لا بأس بالصلاه على البوارى و الخصفه و كل نبات إلّا الثمره. و فى صحيحه زراره:

و لا شىء من ثمار الأرض.

و قد يتوهم التنافى بين هذه الأخبار الظاهره فى العموم لما يؤكل من الأثمار و ما لا يؤكل، و بين الأخبار المتقدمه الداله على منع السجود على المأكول لا غيره من الأثمار، و قد يدعى عدم التنافى بين استثناء الثمره و استثناء المأكول؛ لأنّ النسبه بينهما العموم المطلق، فتخص الثمره بالمأكول منها، و على هذا لا حاجه إلى دعوى انصراف المأكول إلى النبات المتعارف.

قال الأستاذ- مد ظله- فى كتابه فى هذا المقام ما لفظه: و أجاب أستاذنا الفقيه عنه: بأنّ التنافى فى أمثال هذه الموارد ينشأ من قبل الحصر المستفاد من الاستثناء لا من الاستثناءين.

و بيانه: أنّ فى المقام طائفتين من الأخبار: الأولى ما وقع فيها استثناء ما أكل و لبس مما أنبت الأرض، و الثانى ما اشتمل على استثناء مطلق الثمره، و كل منها بحسب ما فيها من الاستثناء ينحل إلى عقدين: إيجابى و سلبى، أما العقد الإيجابى و هو عمده ما سيق له الكلام، فمن الأولى أنه يجوز السجود على ما عدا المأكول و الملبوس مما أنبتته الأرض مطلق الثمره كانت أم غيرها، و من

الثانيه أنه يجوز السجود على ما عدا الثمره منه مطلقا، و العقد السلبي من الأولى أنه لا يجوز السجود على المأكول و الملبوس مما أنبتته الأرض، و من الثانيه أنه لا يجوز السجود على الثمره.

و من الواضح أنه لا منافاه بين الإيجابين و لا بين السلبيين، و إنما التنافي بين العقد الإيجابي من الأولى و السلبي من الثانيه، بناء على كون الثمره أعم مطلقا من المأكول كما هو المفروض، فلا بد في رفع التنافي إما من رفع اليد عن ظاهر الحصر و ارتكاب تخصيص آخر في المستثنى منه زائدا على التخصيص الذي تضمنه الكلام، أو تقييد الثمره بما إذا كانت مأكوله، و لا شبهه أن الثاني أولى، كما أنا إن قلنا بأن المأكول أيضا أعم من وجه من الثمره لصدقه على الخس و أشباهه مما لا يعد في العرف ثمره، لتحقق التنافي بين العقد الإيجابي من الثانيه حيث تدل على جواز السجود على ما عدا الثمره مطلقا، و العقد السلبي من الأولى، فلا بد في مقام الجمع إما من تقييد المأكول الذي نهى عن السجود عليه بما إذا كان ثمره، أو التصرف في ظاهر ما دل على انحصار ما هو الخارج عن عموم ما أنبتته الأرض بالثمره إما بارتكاب التخصيص في المستثنى منه بالنسبه إلى ما عدا الثمره من المأكول، أو التوسع في الثمره بحملها على إرادته مطلق المأكول و تخصيصها بالذكر للجري مجرى الغالب، و لكن يبعد الأول - أي تقييد المأكول بكونه ثمره - إطلاق فتاوى الأصحاب المعتضد بظاهر صحيحه هشام المشتمله على التعليل القاضي بإناطه المنع بالمأكوليه لا بكونه ثمره كما لا يخفى. انتهى ما نقله الأستاذ - مد ظله العالی - عن شيخه الفقيه الهمداني قدس سره (١).

١- الحاج آقا رضا بن محمد هادي الهمداني، من أكابر فقهاء الإماميه في أوائل هذا القرن، له مؤلفات ممتعه نافعه في الفقه و أصوله، و كتابه «مصباح الفقيه» من أنفس الكتب الفقهيه الاستدلاليه، خرج منه كتاب الطهاره و الصلاه و الخمس و الزكاه مع حسن التقرير و سلاسه التحرير، توفي سنه (١٣٢٢) هـ.

و مما قدمنا ظهر لك أنّ المدار فى جواز السجود و عدمه هو تحقق عنوان الأرضيه، و ما أنبتته الأرض غير المأكول و الملبوس على النحو المتقدم.

و من هنا ظهر الحال فى القطن و الكتان لأنهما و إن كانا من نبات الأرض إلاّ أنهما ملبوسان بل الأغلب فى نوع الألبسه هو القطن و الكتان، فلذا يقال: إن قدر المتيقن من عنوان الملبوس المستثنى من جواز السجود هو الكتان و القطن، مضافا إلى الأخبار الداله على عدم جواز السجود عليهما، و وقوع التعليل فى بعض الأشياء التى منع الشارع عن السجود عليها بأنه من القطن أو الكتان فلا يعارضها ظهور بعض الأخبار فى جواز السجود عليها، و لو سلّم فالترجيح لأخبار المنع لكونها أقوى دلالة و أكثر عددا، فلا بد من حمل أخبار المنع على مورد الضروره أو التقيه، و لا ينافيه وقوع السؤال فى بعضها مقيدا بلا تقيه و لا ضروره، بداهه عدم لزوم بيان الحكم الواقعى على الإمام عليه السّلام فى مقام التقيه، بل وقوع السؤال على النحو المذكور يؤكّد حملها على التقيه كما لا يخفى.

و الحاصل: الأخبار الحاصره جواز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض غير المأكول و الملبوس حجه فى الموارد كلها، و لا يرفع اليد عنها إلاّ بالدليل المعتبر الغير المعارض، و أما الأخبار المعارضه بمثلها فلا يصلح للتقيد و رفع اليد عنها أبدا، و لا سيّما إذا كانت غير معمول بها و معرض عنها لدى الأصحاب.

و أما القرطاس فقد اتفقت كلمه الأصحاب فى الجملة على جواز السجود

عليه؛ للأخبار الصريحه فى الجواز، و لا وجه لرفع اليد عنها بعد ما كانت غير معارضه، و لا مجمله، كما لا وجه لحملها على حال الضروره بعد أن كانت ظاهره فى العموم، و كذا الخدشه فيه من جهة اشتماله على أجزاء النوره أو أخذه من الكتان و الإبريسم؛ بداهه صيرورته حقيقه على حده، و الأجزاء الماديه مندكه فيه و غير ملحوظه أبدا، بل و لا يخطر على بال العرف و لا يرونه إلّا موضوعا من الموضوعات الخارجيه، و حقيقه من الموجودات الإمكانيه.

فى الأذان والإقامه

مشروعيتهما فى الجملة من الضروريات، بل كاد أن يكون منكرهما منكرا لضروره المذهب، بل ضروره الإسلام، و هذا مما لا ريب فيه أبدا، و إنما الكلام فى كيفيه مشروعيتهما و اعتبارهما فى الصلاه، فنقول:

إنّ الأقوال فى المسأله خمس:

أحدها: هو اعتبارهما فى الجماعه دون غيرها.

ثانيها: هو اعتبار هما للرجال مطلقا دون النساء.

ثالثها: هو اعتبار هما فى الغداه و المغرب لا غير.

رابعها: عدم اعتبارهما مطلقا.

خامسها: هو التفصيل بين الأذان و الإقامه.

فالقول بالاستحباب فى الأول مطلقا، و بالوجوب فى الثانى كذلك، و إلى هذا ذهب جمع من المحققين و منهم أستاذنا الأعظم كاشف الغطاء - مد ظله العالى - نظرا إلى ظهور جملة من الأخبار فى الوجوب، بل و فى بعضها: لا صلاه إلّا بالأذان و الإقامه، غايته يرفع اليد عنه بالنسبه إلى الأذان لقيام الدليل الخارجى، فمقتضى الجمع بين الأخبار بالنسبه إليه هو حمل الأخبار الظاهره

فى الوجوب على الاستحباب بنصوصه بعض الأخبار الداله على عدم اعتباره.

و أما الإقامه فحيث لم يقم دليل معتبر على ما ينافى ظواهر الأخبار فلا وجه لرفع اليد عنها بالنسبه إليها، نعم غايه ما يقال فى المقام أمور:

أحدها: منع ظهور الأخبار فى الوجوب؛ و ذلك لأنّ الأخبار الصادره فى الباب على طوائف بحسب التركيب و الأسلوب:

منها: ما فيه ماده الإجزاء، و أنّ الإقامه مجزيه عن الأذان، و هو الأكثر و العمده فى الباب، و غايه مفاد تلك الأخبار هو إجزاء الإقامه وحدها عن التكليف الثابت فى المقام، و أما التكليف الثابت هل هو وجوب أو استحباب فغير ناظره إليه أصلاً؛ لأنّ الإجزاء يستعمل فى المندوبات كاستعماله فى الواجبات بلا تجوّز و لا تكلف أبداً.

و منها: ما يدل على لزوم الإقامه فى الصلاه على صيغ مختلفه، مثل قوله عليه السّلام: لا صلاه إلّا بالأذان و الإقامه، أو أنه لا بد من الإقامه و أنه لا يسقط بحال، و غير ذلك من الأخبار، و هذه الأخبار كما ترى لا تدل على أزيد من اللزوم المطلق، و النفى راجع إلى الكمال، كما هو غالب موارد استعماله.

و ثانيها: أن القول بالوجوب فى الإقامه و الاستحباب فى الأذان خرق للإجماع المركب، هذا عمده اتكال المانعين كما يظهر من ملاحظه كلماتهم.

ثالثها: هو ظهور بعض الأخبار فى الاستحباب كما فى صحيح زراره أو خبره: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسى الأذان و الإقامه حتى دخل فى الصلاه، قال عليه السّلام: فليمض فى صلاته، و إنما الأذان سنّه، بناء على ظهور السنه فى الاستحباب و إرادته الأعم من الأذان لكى يطابق السؤال.

و يؤيد ذلك اختلاف الأخبار في ترتب الثواب و الأجر على من أذن و أقام، و أنه يصلى خلفه صفان من الملائكة.

رابعها: هو قيام شهره على القول بالاستحباب فيهما مطلقا، و هى أقوى قرينه على عدم ظهور تلك الأخبار فى الوجوب، أو أنها تكشف عن القرينه الداله على الاستحباب، و إلّا لما صار جلّ الأصحاب إليه مع كون هذه الأخبار بمسمع منهم و مرأى.

هذا زبده ما يقال فى المقام و خلاصته، و لكنه لا يكاد يتم شىء منها:

أما الأول، فلأنّ التراكيب المأخوذه فيها ماده الإجزاء و أساليبها على نحو لو أُلقيت إلى العرف لا- يفهمون منها إلّا وجوب التكليف الذى أقل ما يجزيه هو الإقامه، و ما ذكر فى المقام إنما هو تطبيق الدليل على ما ارتكز فى الذهن من ذهاب الأكثر إلى الاستحباب لا أخذ الحكم منه، و إلّا لو خلى الذهن عن هذا الارتكاز لما فهم منها إلّا الوجوب.

و أما الثانى، فهو على لزوم و الحتم أدلّ؛ لأنّ المركب الذى هو مفاد كان الناقصه ظاهره فى اللزوم و الأبدية، و بعبارة أخرى ظاهر فى لزوم شىء فى شىء بحسب العرف؛ بداهه أنّ الظاهر من قوله عليه السّلام: لا صلاة لجار المسجد إلّا فى المسجد، و لا صلاة إلّا بإقامه، و نحو ذلك من التراكيب المشتمله على اللاء المركب، هو لزوم وقوع صلاة جار المسجد فى المسجد، و لزوم الاتيان بالإقامه معها، و أنه لا بد منه، إلّا أن يأتى دليل آخر يستوجب رفع اليد عن هذا الظهور.

[الكلام فى قسمه الدين]

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين، و صلوات الله على محمد و آله الطاهرين.

الكلام فى قسمه الدين، تاره يقع فى قسمه المديونين ما عليهم من الديون، و أخرى فى قسمه الدائنين ما لهم من الديون.

أما الأول، فكورثه الميت الذى تعلق حق الغرماء فى تركته، فللورثه أن يقتسموا الديون، فيتقبل كل واحد منهم دين غريم من الغرماء، فإن رضى الغرماء أجمع بذلك صحت القسمه و برأت ذمه الميت، و انتقلت الديون إلى ذمم الورثه، فلو خاس بعض الورثه بحق صاحبه لم يكن له الرجوع على باقى الورثه و لا الغرماء و لا التركة؛ لأن الحق لكل واحد منهم و قد رضى و التزم بانتقاله و تحويله إلى ذمه الغير، فليس له إلّا مطالبه تلك الذمه بحقه.

أما صحه القسمه فلا إشكال فيها لدخولها فى عمومات القسمه، كما أن لزومها كذلك.

و أما الثانى، أعنى قسمه أرباب الدين فهى أيضا تقع على وجهين؛ لأنّ الدين المشترك إما فى ذمه واحد، او فى ذمم متعدده سواء كان الدين المشترك المشاع عوض مال مشاع أيضا، كما لو كانت دار مشاعه بين جماعه فباعوها من واحد أو جماعه، أو لم يكن كذلك، كما لو باع رجلان صفقه واحده هذا داره و ذاك عقاره بمائه دينار، فتكون المائه مشاعه بينهما بالنسبه و إن لم يكن العوض مشاعا.

و كيف كان فالكلام يقع تاره فى الديون المتعدده على ذمه واحده، و أخرى فى المتعلقة بدمم متعدده.

أما الثانى فالمشهور بينهم عدم الصحه، و خالف فى ذلك ابن إدريس و جماعه من المتأخرين كالمحقق الأردبيلى قدس سره (١) و غيره.

و يظهر من صاحب الجواهر رحمه الله أن مقتضى الأصل عدم الصحه، و كأنه ناظر إلى أصاله بقاء المال على إشاعته و اشتراكه، بناء على ما هو الحق من تحقق الإشاعه و الاشتراك بما فى الذمه، و لكنك خبير بانقطاع الأصل بشمول أدله القسمة للمقام، و عدم المانع، فلو كان مائه لشخصين فى ذمه زيد و مثلهما لهما فى ذمه عمرو، ثم اقتسما ذينك المائتين المشاعتين فعينا حق أحدهما بما فى ذمه زيد، و الآخر بما فى ذمه عمرو، كانت قسمه صحيحه، و تميزا للحقين و تعيينا لأحدهما من الآخر.

و الظاهر أنه لا كلام لهم فى أن مقتضى الأصل و القاعده صحه القسمة فى هذا الفرض - أعنى صورته الذمم المتعدده - و إنما المانع عندهم فى صحتها إطلاق الأخبار المانعه بزعمهم، و سيأتى الكلام عليها.

نعم قد يشكل الحال فى صورته تعدد الديون على الذمه الواحد، و ذلك كالمثال المتقدم فيما لو باع زيد داره و عمرو عقاره صفقه واحده من خالد بمائه مثلا، فالمائه فى الفرض و إن كانت مشاعه بينهما فى الذمه، و مقتضى إشاعتها أن

١- مولانا العالم الربانى أحمد بن محمد الاذريجانى الأردبيلى، من آيات الله الباهره، و من أكبر فقهاء الإماميه و رؤساء الأمه، قال علامه المجلسى رحمه الله: «لم أسمع بمثله فى المتقدمين و المتأخرين»، توفى سنه (٩٩٣) هـ و دفن فى جوار القبه العلويه البيضاء فى النجف الأشرف، قدس الله روحه.

كل مقدار يستوفيه أحدهما منها، فهو لهما، و كل ما هلك و توى فهو عليهما، فهما بمنزلة الدائن الواحد، و قبض أحدهما النصف نصف قبض، لا قبض النصف، و لكن ذلك لا يمنع قبوله للقسمه و صحتها لو اتفقا عليها بأن يعيّنا حق كل واحد منهما فيما يقبضه، فإن قبضا معا فكل واحد قبض حقه، و إن قبض أحدهما تعين الباقي للآخر، فدعوى عدم إمكان القسمه لعدم إمكان التعيين مما لا وجه لها، و هذا القدر كاف في صحة القسمه بلا ريب، فإنه تعين للحق، رافع لتلك الإشاعه و الاشتراك حقيقه، فإذا عينه المالك - أعنى كل واحد من الشريكين - تعين، فإن المال الكلى الثابت في الذمه لهما، و لهما التصرف فيه كيف شاء، سواء رضى من عليه الحق أم لا، و إن كان له اختيار تعيين الكلى في أى مصداق أراد.

و بالجملة: فلا مجال للتأمل في صحة القسمه و إمكانها، و شمول عموماتها لهذا النوع، بل و لزومها بعد تحققها فيكون لكل منهما ما يقبضه، و لا يشاركه الآخر فيه، و لو قبض أحدهما و تعذر قبض الآخر بحيث عدّ كالتالف كان من نصيبه فقط، بل يمكن القول بصحة قبض أحدهما نصيبه من ذلك المشاع حتى مع عدم القسمه، فلو عمد أحد الشريكين و قبض نصف المال ممن عليه الحق و لكن بقصد أنه قبض حقه و تمام حصته لا بقصد الحصة المشتركة من المال المشترك صح، و كان المقبوض له بتمامه و لو مع عدم إذن شريكه، بل و لو مع عدم رضاه، كما يظهر من ابن إدريس (١) من أنّ لأحد الشريكين أن يقبض حقه، كما له أن يهبه أو يبرئ الغريم منه، أو يصالح عليه، فلو شاركه في المقبوض لكان في هذه الصور كلها يشارك من لم يهب و لم يبرئ فيما يستوفيه ... الخ؛ لأن هذه

١- محمد بن أحمد بن إدريس الحلبي، صاحب كتاب السرائر، من أعظم فقهاءنا، و هو في الرعيّل الأول بين المحققين، توفي سنه (٥٩٨) هـ.

التصرفات كلها لا تنافى الإشاعه؛ ضروره جواز الصلح على المشاع و هبته و نحو ذلك، بل لأن الدين المشترك و لو على ذمه واحده فى نظر العرف و بناء العقلاء كدينين مستقلين فى ذمه واحده، أو ذمم متعدده، فهو كما لو كان لزيد مال فى ذمه بكر و لعمر و مال مستقل فى ذمته فلكل منها أن يستوفيه مستقلا غير منوط أحدهما بالآخر، هذا ما يقتضيه الأصل و القاعده فى جميع تلك الصور.

و أما الأخبار التى قد يتوهم منها دلالتها على مقاله المشهور من عدم الصحه، فليس فى شىء منها ما يدل على المنع فى محل الفرض - أعنى قسمه الدين - إذ ليس فى شىء منها التصريح بلفظ الدين عدا موثق ابن سنان، و هو لا يصلح وحده لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل و للقاعده كما عرفت.

و أما بقيه الأخبار فالظاهر منها إرادته قسمه المال الحاضر و الغائب من الأعيان المشتركة، و من المعلوم عدم صحه قسمه الأعيان الغائبه مع جهالتها.

و يحتمل أن يراد به قسمه الدين و لكن لا على نحو القسمة الشرعيه، بل على نحو التفويض و التحويل من غير جبر و لا تعديل، أو تحمل على أنه قد جعل التاوى لأحدهما بعد العلم بتوائه عادة.

و يحتمل بعيدا أن يراد وجوب أن يردّ أحدهما على الآخر شيئا مما استوفاه تعبدا و جبرا لا استحقاقا، و لكن ينافيه قوله ما يذهب بماله.

و كيف كان فالوجوه المحتمل فيها كثيره تصادم ظهورها فى إرادته قسمه الدين إن لم نقل بظهورها فى غيره، و ليس الصريح سوى خبر واحد يقصر عن إثبات حكم مثل هذا مصادم للقواعد المتقنه و الأصول المحكمه.

و أما شهره فمعلومه الحال، و يكفى فيها أنهم تخيلوا دلالة الأخبار على

المنع، أو تخيل شيخ من الأكابر ذلك ثم اتبع الباقيين له كالشيخ الطوسي قدس سرّه (١) حتى صار مشهوراً، فالحكم بالصحة في جميع الصور هو المطابق للقاعده، مضافاً إلى أنّ في بعض الأخبار ما يدل على الصحة أيضاً، كخبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام المروى عن قرب الإسناد: سألته عن رجلين اشتركا في سلم، أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس (٢).

و حمله المشهور على إرادته بيان الجواز، و أنت خير بأنّ لازم قولهم - بعدم إمكان التعيين، فلا يمكن القسمه - عدم الجواز أصلاً، و طرح الخبر، فلا محيص عن الالتزام بالإمكان و الجواز و الصحة، بل و اللزوم، هذا.

و قد أفرط بعضهم فقال: بعدم جواز الصلح عليه، بأن يصلح من عليه الحق على حصته و يقبض حقه منه، بدعوى إطلاق النصوص في المنع تاره، و بكون القسمه نوعاً من الصلح أو قريبه منه فمع ظهور النصوص في عدم قسمه الدين قد يستفاد منه عدمها و لو بالصلح أيضاً، و لكن الجميع كما ترى.

هذا جميعاً خلاصه ما أفاده شيخنا الأعظم آية الله - أدام الله ظله - في الدرس، نسأله تعالى دوام أيام إفاداته.

- ١- أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي النجفي، من دعائم الدين و أركانه، شيخ الطائفة و إمامها و رئيسها الأعظم، صاحب المؤلفات المشهوره الجليله في جميع العلوم الإسلاميه، ولد سنه (٣٨٥) هـ، و توفي سنه (٤٦٠) هـ.
- ٢- قرب الإسناد لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري: ص ١٥١ ط. النجف.

بعض ما فى العبادات من الحكم و الأسرار

و ما تشتمل عليه من جلب المنافع و دفع المضار بقلمه الشريف

ذكرنا فى آخر المجلد الأول من تعاليقنا على «السفينه» جمله من أسرار الطهاره أعنى الطهاره المائيه، و لم نتعرض لبدلها، و هو الطهاره التراييه؛ لأن الذى يظهر من الأخبار أنّ الغرض منها محض التعبّد و إطاعه الأمر، و لكن يمكن أن يكون فيها مضافا إلى ذلك فائده للمحدث فى إزاله الحدث و لو بالنسبه إلى تخفيفه و إزاله مرتبه منه.

و قد حققنا فى بعض مؤلفاتنا أنّ الحدث الحاصل من الأسباب المعروفه أقرب تمثل له هو الظلمه الحاصله فى البيت، فهو ظلام و انقباض و كدر يحصل فى البدن، و الطهاره كنور يطرد ذلك الظلام، و يزيل ذلك الكدر، و يبدله بالصفاء، و لعل إلى هذا يشير ما فى بعض الأخبار من أنّ تجديد الضوء نور على نور، و كما أنّ النور له مراتب، و يقبل الشده و الضعف، فكذا الظلمه و ما يشبهها من الحدث.

و هذا واضح جلى، فإنّ حدث الحيض و الجنابه أشد من حدث المس

و الاستحاضه فضلا عن الأحداث الصغرى كالنوم و البول، و كما أنّ الأحداث تختلف فى مراتبها ضعفا و شدة فكذا روافعها- أعنى النور الحاصل- أيضا يختلف قوه و ضعفا، فالغسل هو الرفع الأعظم و الأعلى، و الوضوء هو الأصغر و الأدنى، و يجوز أن يكون مس التراب و الأرض و هى «أمناء الحنون» كما فى بعض الأخبار، و هى التى نشأنا منها و إليها نعود كما ألمعنا إلى لمحّه من هذا فى رسالتنا «الأرض و التربة الحسينيه»، و التى تختلف أيضا فى الشرف و القداسه كأرض الكعبه و التربة الحسينيه، و أرض المساجد المعظمه، و مراقده الأئمه و العلماء التى يحرم تنجيسها، و هتك حرمتها، حرمة مؤكده، و لا سيما تربة الحسين عليه السلام، و هى تربة الشفاء و تربة السجود، و تربة الدفن كى تنجى من عذاب البرزخ، و قد أشرنا إلى نبذه من خواصها و أسرار عظمتها فى تلك الرسالة، و إنما الغرض هنا أنه ليس من الغريب جدا أن يكون لمس الأرض أو التراب و مسح الجبين و اليدين خصوصيه فى الحدث لا- لرفع كله، بل لرفع مرتبه منه، و لذا اخترنا فى أبحاثنا الفقيهيه أنّ التيمم رافع لا مبيح، كما لعله المشهور، غايته أنه رافع لمقدار منه، و ليس وجود الماء أو التمكن من استعماله ناقض للتيمم كما قد يتوهم، بل التمكن من استعماله مستوجب للطهاره المائيه لإزاله ما بقى من الحدث، يعنى إزاله الحدث بجميع مراتبه، و رفع الظلمه بكل طبقاتها.

و بهذا تنحل عقده الإشكال الذى يصدى القول بالرافعيه، و من تدبر فيما تخرجه الأرض و التراب من الفواكه و الحبوب و الخضروات يندهش عقله لما يحتوى هذا التراب من العناصر و الأواصر و المواد، و ما فيها من الأجزاء ذات القوه و الاستعداد و العتاد لمنافع العباد، فسبحان المبدع الحكيم، و لأحكامه و حكمته الانقياد و التسليم.

و حيث إنّ ما كتبناه من أسرار الطهارة و الصلاة في ذلك الجزء و إن كان من التزوير اليسير و لكنه على قلته كثير و خطير، و من أراد معرفه عظمه التشريع الإسلامى فى كافه أحكامه فلينظر فيه فإنه يجد فيه ما يكفيه إن شاء الله.

و لكن تكمله لتلك المباحث نعيد النظر فى قوله تعالى: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (١)**، فإننا ذكرناها طردا و لم نقف عندها و لو قليلا و تداركا لذلك نقول: إنّ علماء التفسير و أهل الذكر، و إن ذكروا فى تفسيرها وجوها، و حملوها على معان شتى، و لكن الذى اطمأن إليه و أعتمد عليه أنّ المراد - و الله أعلم - أنّ الصلاة التى هى ذكر و دعاء و توجيه إلى المبدأ الأعلى و استحضار عظمته و كبريائه فى كل تكبير استحضارا يستوجب أقصى مراتب الخضوع و الخشوع فى السجود و الركوع، و بالضرورة أنّ مثل هذه الصلاة تنهى العبد عن ارتكاب أى معصية، كبيره أو صغيره، بل كل الذنوب كبائر بالنظر إلى مخالفه ذلك الكبير، و لا شك أنها تصدّه و تمنعه عن ارتكاب الفحشاء و المنكر، و ذكر الله و تصور عظمته و عظيم نعمه على العبد أكبر من أن يجتمع مع الفحشاء و المنكر، فالصلاة أكبر من أن تجتمع مع المعصية، و العبد إذا ذكر الله فصلّى، و لكن ذكر الله له بالرحمة و التوفيق فى اجتناب المنكر أكبر من ذكره لله، فذكره لله يمنع عن المنكر، و هذا كبير، و لكن ذكر الله له أكبر.

و قد جمعت الآية على و جازتها كلتا الجهتين و أعلى الناحيتين، و ذكر الله أكبر، فأنعم النظر فيه و تدبر، و لذا فإننى لا أزال أدعو الشبان بل و غيرهم ممن يتقاذفهم تيار من الشهوات فى الغمرات و يرمى بهم على غره من غمره إلى غمره، أنصحهم أنهم مهما انجرفوا فى شهواتهم و معاصيهم، و لكن عليهم أن

يلتزموا بإقامه الصلاه و لو بأقل مراتبها، فإنهم إذا التزموا بها لا شك أنها تجرهم إلى خير، و تختتم لهم بالحسنى، و إذا ضيّعوها ضاعوا و ضاع عنهم كل خير، فإنها الحبل الذى يوصل العبد بربه، و بتركها ينقطع الحبل المتين، و هنالك الخسران المبين فى الدنيا و الآخرة، و لا حول و لا قوه.

الزكاة والاشتراكية الصحيحة

والتعاون في الإسلام لما قضت العناية الأزلية، والحكمة البليغة لبقاء هذا النوع- البشر- أن يكونوا مختلفين غير متساوين في القوى والملكات والأفهام والذكاء كاختلافهم في الأخلاق والصفات، والخلق والهيئات، و كاختلافهم في الغنى والفقر، والسعادة والشقاء، و لو كانوا جميعا في رتبة واحدة من الذكاء والفقر والغنى والسعادة والعناء لهلكوا جميعا.

و إلى هذا أشار الإمام الجواد عليه السلام في كلمه موجزه، من أبلغ الكلمات القصار، حيث يقول: «لو تساويتم لهلكتم»، وهذا جلي واضح لا حاجة إلى إيضاحه.

و لكن لازم هذا الاختلاف الواسع والتباين الشاسع لحفظ بقاء النوع هو التعاون مع رعايه التوازن، والتعاون ضروره من ضرورات الحياه، و هو في الجملة غريزه و طبيعه قضت به حاجه بعضهم إلى بعض، و تبادل المنفعه و تكافؤ المصالح، و به يتم النظام، و تحفظ الهيئه الاجتماعيه، و هذا التعاون الذي تدفع إليه الحاجه و تدعو له الضروره هو في غنى عن الحث و البعث إليه، و إنما الذي يحتاج إلى التشريع و البعث إليه هو التعاون بلا عوض، و عمل الخير و الإحسان، و صنع المعروف لوجه الله، و في سبيل الله، لجميع عباد الله، للفقير و الغنى، و العاجز و القوى، للمؤمن و الكافر، و هذه الفضيله هي فضيله الجود

و السخاء التى يقابلها رذيله الشح و البخل، فالكرم عطاء بلا عوض، و بذل من دون نظر إلى الاستحقاق و عدمه، و البخل المنع حتى مع الاستحقاق، و الأولى هى بمرتبتها العليا هى صفه الحق جل شأنه، و الأمثل فالأمثل من الأنبياء و المرسلين، و الأوصياء و الصديقين، و لعلها فى بعض البشر من الغرائز و المواهب لا تحصل بالطلب و الكسب كصفاء اللؤلؤه و إشراق الشمس و فيض الينابيع، و مثلها رذيله البخل، قد تكون طبيعه فى بعض البشر و غريزه.

و هناك أوساط و نفوس ساذجه ليس فى جبلتها هذا و لا ذاك، فيؤثر فيها المحيط و التربيه، و الأقران، فضيله أو رذيله، و ما من شريعته من الشرائع، و لا دين من الأديان، و لا كتاب من الكتب قد حث و بعث و بالغ فى الدعوه إلى الإحسان و المعروف و بذل المال فى سبيل الخير مجانا و لوجه الله تعالى كشريعه الإسلام و كتابها المجيد، و قلما تجد سوره من سور القرآن لم يتكرر فيها طلب الإنفاق و الوعد بالأجر العظيم له.

خذ أول سوره بعد الفاتحه و هى أوسع سوره بعد الفاتحه، و هى أوسع سوره تضمنت التشريع الإسلامى و عامه فرائضه من الصلاه و الصوم و الزكاه و الحج و النكاح و الرضاع و الطلاق و المعاملات و الديون و الرهن و القصاص و الديات و غير ذلك، افتتح البارى جل شأنه هذه السوره بالإنفاق، و قرنه بالإيمان بالله، و بأهم دعائم الإسلام و هى الصلاه فقال: **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١)**، ثم قال جل شأنه فيها بعد جملة آيات: **وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ... وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي**

الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينَ (١).

ثم قال بعد فصول طويله، و بيان أحكام كثيره: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنْجِي فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ (٢)، و لم يكتف بهذا كله فى هذه السوره المباركه حتى أفاض فى فضل الإنفاق و أجره العظيم، و أنه يعود بأضعافه المضاعفه و جاء بأبلغ الأمثال، و أبدع المقال، فندب إلى البذل و الإحسان، و حرمه الربا الذى فيه قطع سبيل المعروف، و أكل المال بالباطل، و جعل من يصرّ على استعماله محارباً لله العظيم، و الله محارب له، كل ذلك فى ضمن أكثر من ثلاثه عشر آيه مطوله، بدأها عز شأنه بقوله: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣) إلى قوله تعالى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤).

ثم بعدها أربعة عشر فى فضل الإنفاق ألحقها بتحريم الربا، و فظاعه شأنه، و تهويل جريمته، و بيان جملة من أحكامه فقال: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (٥)، و هذا تصوير بديع لحال

١- سوره البقره، الآيه ١٧٧.

٢- سوره البقره، الآيه ٢٥٤.

٣- سوره البقره، آيه ٢٦١.

٤- سوره البقره، الآيه ٢٧٤.

٥- سوره البقره، الآيه ٢٧٥، قوله تعالى: كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ أَى المصروع، و تخبط الشيطان من زعمات العرب، يزعمون أنّ الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، و الخبط الضرب على غير استواء كخبط العشواء، فورد على ما كانوا يعتقدون، و المسّ الجنون، و هذا أيضا من زعماتهم و أنّ الجنى يمسه فيختلط عقله، و لهم فى الجن قصص و أخبار و عجائب، و إنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات، هذا مختصر ما قاله الزمخشري فى الكشف.

المرايين، و عظيم جشعهم، و حرصهم على جمع المال و ادخاره و توفيره، فهو كالذى فيه مس من الجنون يذهب و يجىء و يقوم و يقعد و يأخذ و يعطى، فهو فى حركه دائبه، و عمل متواصل لا يقر له قرار، و لا يستريح من التفكير و التوفير و الادخار فى ليل و لا- نهار، و إذا اعترضه معترض قال مبررا عمله: إنما البيع مثل الربا، و البيع حلال، فالربا مثله، و هو قياس فاسد، و يعرف فساده من القاعده الشرعيه المباركه «الغنم بالغرم» (١)، فكل معامله فيها غنم بلا غرم فهى أكل مال

١- و قد شرح سماحه شيخنا الإمام- متعنا الله تعالى بطول بقائه- هذه القاعده الشريفه فى كتابه القيم «تحرير الجمله»: ج ١/ ص ٥٥- ٥٦، فى ماده ٨٥- ٨٧، و أدى حقها فى التحقيق و التنقيب، و من أراد أن يطلع عليها و يفهم المراد منها فعليه أن يراجع ذلك السفر الجليل الذى جادت به براعته منذ سنين، و هو من جلائل الكتب الممتعه، و من نفائس الآثار المترشحه من قلم سماحته، و فيه تستبين الموازين العلميه بين فقه سائر المذاهب الإسلاميه و فقه المذهب الجعفرى، و ما فيه من غزاره الماده، وسعه ينبوع، و كثره الفروع، و قوه المدارك، و تشعب المسالك، و رصانه المباني، و سمو المعانى، و مطابقه العقل و العرف، و غير ذلك من المزايا العاليه و الخصائص الكامنه فيه. و كيف لا يكون هذا الفقه جامعاً لهذه الأوصاف مع أنه مأخوذ من أهل البيت النبوى، و من الأئمه الطاهرين عليهم السلام، خزان علم الله، و حفظه وحيه، و تراجمه كلامه، و علومهم مقتبسه من مشكاه النبوه، و هم أعرف بفقهه شريعته جدهم من غيرهم، كأبى حنيفه الفارسى (لا- شك أن أباً حنيفه كان من الفرس. أنظر: كتاب تبيين الصحيفه فى مناقب أبى حنيفه، من تصانيف جلال الدين السيوطى الشهير: ص ٣ ط ٢. حيدرآباد الدكن، و فى ذلك الكتاب من القضايا العجيبه التى أدوها من المناقب فى حق أبى حنيفه مما تأبأها العقول السليمه، ففى صفحه ١٩ أنه حفظ على أبى حنيفه أنه ختم القرآن فى الموضع الذى توفى فيه سبعين ألف مره، و لم تقطر منذ ثلاثين سنه، و فى صفحه ٣٥ أنه صلى خمسا و أربعين سنه على وضوء واحد، و أمثال هذه الترهات كثير، و لا يزيدك إلّا تعجبا، فراجع. القاضى الطباطبائى) و أمثاله. فذع عنك الجنایات الصادره من أقلام ابن خلدون البربرى المغربى و نظرائه، الذى عاش فى أقصى المغرب و لم يطلع على مزايا الفقه الجعفرى حتى تفوه فى حقه بزخرف القول و الكلام المقذع كما هو موجود فى مقدمته المشهوره، و كم له من أمثال هذه الجنایات الفظيحه التى اقتفى فيها المقلده من كتبه العصر فتحاملوا على الشيعة بأقلامهم المستأجره، و ألصقوا بهم كل شنعاء. و إلى الله المشتكى.

بالباطل، و البيع غنم بغرم، و مبادله مال بمال، بخلاف الربا فإنه للآخذ غنم بلا غرم، و للدافع غرم بلا غنم، فإذا أعطى العشرة باثنتي عشر من جنس واحد، فقد أخذ اثني عشر بلا- عوض، فهو أكل مال بالباطل، و لذا اختص الربا بالمتجانسين، أى أن يكون العوضان من جنس واحد، و يكون من المكييل و الموزون؛ إذ المعاملة بالمعدود، و المشاهده نادره، و النادر ملحق بالعدم، و مدار المعاملات فى العالم على الكيل و الوزن، مضافا إلى جهات أخرى.

و ما أبدع و أروع تعقيب آيات الحث على الإنفاق إحسانا و كرما بآيات تحريم الربا، فإنّ ذلك فضل و إحسان، و هذا جور و عدوان.

و هذه الفصول فى آخر هذه السوره التى هى أطول أو أفضل سور القرآن من حيث بيان النواميس الإسلاميه، محبوبه كالسرور الوضين، فإنه عزّ شأنه ذكر فضل الإنفاق فى سبيل الله و العطاء المجانى، و ربط به حرمة الربا، و هو الأخذ العدوانى، ثم أردفه بالدين و الرهن و أحكامهما، و الأمر بإنظار المعسر

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (١).

أنظر و اعجب لهذه الرحمة الواسعة، و هذا التشريع الرفيع، و هل يبقى لك شك في أنّ هذا القرآن من الوحي المعجز و الذكر المبين، نزل به الروح الأمين من رب العالمين؟ و هل تجد شيئاً من هذه الأساليب في شىء من التوراه و الإنجيل و الزبور و غيرها، و هى أكبر حجماً، و أكثر ألفاظاً و رقماً؟

أ رأيت كيف تنازل العظيم من أوج عظمته إلى مخلوقه العاجز الضعيف فصار يستقرضه و يقول: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (٢)؟

ثم لم يكتف بهذا كله فى الدعوه إلى التعاون و تعاطف البشر بعضهم على بعض بالإحسان و المعروف، نعم لم يكتف بما ندب إليه من المعروف على سبيل الندب و الاستحباب و إن كان واجبا أخلاقيا، نعم لم يكتف بذلك العموم و الإطلاق فى الترغيب إلى الإنفاق و الإحسان لكل ذى روح حتى البهائم و الهوام، بل و حتى الكلب العقور، فإذا رأيت كلبا يلهث من العطش استحب لك فى الشريعة الإسلامية أن تسقيه الماء «فإنّ لكل كبد حرى أجر» كما فى الحديث.

أما الرفق بالحيوان و الحمله و الدواب فقد عنيت الآداب الإسلامية برعايتها و رحمه لها عنايه بالغه، و فى الحديث ما مضمونه: إذا وصلت المنزل فابدأ بسقى دابتك و علفها و راحتها قبل نفسك، و لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر، و لا تحملوا عليها فوق طاقتها، و لا تجهدوها، و لا تضربوا وجوهها، إلى كثير من

١- سورة البقره، الآيه ٢٨٠.

٢- سورة الحديد، الآيه ١١.

أمثال ذلك مما لا مجال لإحصائه في هذا البيان.

أما الفقراء و الضعفاء و العجزه فلم يكتف لهم الشارع المقدس و رحمته الواسعه بهذه العمومات و المطلقات، بل جعل لهم مزيد عنايه تخصيهم، و فرض لهم في أموال الأغنياء نصيبا مفروضا، و صيرهم شركاء لهم فيما بأيديهم، و لكن من دون إجحاف و اعتساف بأموالهم، بل قال الشارع الأقدس في كتابه المقدس: **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (١)** يعنى الزائد من المال على حاجته حسب شأنه في سنه أو سنوات، و قال المبلغ عنه من فضول أموال أغنيائكم ترد على فقرائكم، و في الحديث، ما مؤداه: لما علم الله أن نسبة الفقراء من الأغنياء العشر فرض لهم العشر من أموالهم، و ما جاع فقير إلّا بما منعه الغنى من حقه.

نعم، فرض للفقراء الحق على الأغنياء، و لكن جعل السلطنه للأغنياء و أعطاهم الحريه الواسعه و الاختيار العام فيما يدفعون من نقود أو عروض و لأى فقير يدفعون، و بأى وقت يشاءون، و الفقير و إن صار شريكا و لكن لا سلطه له على الأخذ، و إنما سلطه الدفع و التعيين لرب المال، و عدلت الشريعة الإسلاميه هذه القضييه حذرا من تفشى داء الكسل، و الاتكال فى النفوس، و ترك الناس السعى و العمل و تغلب البطاله و الكسالة على المجتمع، فخص ذلك الحق بالفقير الذى لا يستطيع العمل لعذر من الأعذار، أو كان عمله لا يفي بمئونه عياله، ثم حث الناس على الكسب و السعى فى توفير المال، و أوجبه لتحصيل الرزق له و للعيال، كما أوجب للعمال دفع حقوقهم موفره من أرباب الأموال و عدم بخس ما يستحقونه من الأجر، و أن يدفع للعامل أجرته فورا قبل أن يجف عرقه.

و هذه هي الاشتراكية الصحيحة العادلة السمحاء التي وقعت وسطا بين إفراط الاشتراكية الحمراء، و تفريط الرأسمالية القاسية السوداء، فلم تسلب الغنى حرّيته فيما بيده و ما استحصله بجهدده كما تسلبه الشيوعية الظالمه التي تسلب بعسفها و ظلمها أفضل نعم الله على العبد و هو الحرية، و لا سلبت العامل ما يستحقه بعمله من الأجره، و لم تبخس حقه كالرأسمالية و كذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا (١).

أنظر سعه نظر التشريع الإسلامى و عنايته بسد الحاجه و تدارك مواضع الضعف فى الأُمه فيما فرض من الزكاه و تعيين مصرفها و مستحقيها، فجعل الفقراء و المساكين فى الدرجة الأولى، ثم للعاملين فى جبايتها، ثم للمدينين الذين لا يستطيعون وفاء دينهم، ثم الأسراء و العبيد و عتقهم، ثم أبناء السبيل المنقطعين فى الغربه، و المؤلفه قلوبهم، و فى سبيل الله أى المصالح العامه، كبناء القناطر و المدارس و المعاهد و المعابد و تعبيد الطرق و أمثال ذلك، فرض الله للفقراء العاجزين عن تحصيل ما يمونها و عيالهم لنقص فى أبدانهم من مرض و نحوه أو عدم مواتاه الحظ لهم، إن صحّ أن شيئا يسمى الحظ له شىء من التأثير فى المقادير.

نعم، فرض الله الزكاه و قرننها بالصلاه اهتماما بها فى زهاء عشرين آيه متفرقه أَفِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ، أربع منها فى سوره البقره (٢)، ثم تكررت فى عامه سور الطوال، و المفصل و القصار، و آخرها فى سوره «البينه» آخر القرآن

١- سوره البقره، الآيه ١٤٣.

٢- سوره البقره، الآيه ٤٣ و ٨٣ و ١١٠؛ أيضا سوره البقره، الآيه ١٧٧ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ؛ أيضا سوره البقره، الآيه ٢٧٧ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (١)، و في الجميع قدمت الصلاة على الزكاة إلا في آية واحدة قد أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (٢)؛ لنكته معلومه، و لكن في الحديث ما يشير إلى أنه تعالى ربط الزكاة بالصلاة؛ للدلالة على أنَّ من لا- زكاة له لا صلاة له، يعنى أن من وجبت عليه زكاة في أمواله و لم يدفعها لمستحقيها لم تقبل صلاته، و إن أتى بها على أصح وجوها.

و من سعه رحمته و عنايته بخلقه جعلها في أهم الأشياء و أعمها، و ألزمها في حياه البشر و مقومات العيش، و هى الأجناس التسعة: النقدان، و الغلات الأربع، و الأنعام الثلاثة، و هو عزَّ شأنه و إن فرض فيها النزر اليسير، و هو العشر و نصفه أو ربعه، و لكن الحاصل من مجموعه الشئ الكثير.

و ليست فوائد هذا التشريع و هذه الاشتراكه العادله الحره مقصوره على الناحيه الماديه فقط، بل فيها من الفوائد الاجتماعيه و التأليف بين الطبقات، و تعاطف الناس بعضهم على بعض، و قطع دابر الفساد و الشغب فيما بينهم ما هو أوسع و أنفع، و أجل و أجمع، فإنَّ فيه غرس بذور المحبه بين الغنى و الفقير، فالغنى يدفع و ينفع الفقير باليسير من ماله عن طيب خاطره؛ أداء لواجبه؛ و رغبه بطلبه المثوبه من ربه، و الفقير يأخذ من غير مهانه و لا ذله؛ لأنه أخذ الحق الواجب له من مالكه و خالقه.

ثم أردف الزكاة بالخمسة؛ توفيراً لحق الفقراء، و تكريماً للعترة الطاهره عن تلك الفضول التى هى صدقات، و نوع من الاستجداء، ثم رعايه شبه الجزاء

١- سورة البينه، الآية ٥.

٢- سورة الأعلى، الآية ١٤-١٥.

و الأجر لجدهم الأعظم فيما تحمل من عناء التبليغ و أعباء أداء الرسالة.

و بعد ذلك الحث على الإنفاق عموماً، و تشريع الزكاه و الخمس خصوصاً، هل قنعت و استكفت سعه تلك الرحمة و بليغ هاتيك الحكمة؟

هل اكتفت للفقراء و العناية بهم بكل ذلك؟ كلا، بل فتحت في التشريع الإسلامى باب «الكفارات»، و هو باب واسع يدخل فى أكثر العبادات و غير العبادات من المحرمات و غير المحرمات، فقد مشت و فشت فريضه هذه الضريبه حتى فى الصلاه، و تكثرت فى الصوم و الاعتكاف و الحج و الإيلاء و الظهار و النذر و اليمين و قتل الخطأ، بل و العمد و غير ذلك مما يجد المتبع فى أكثر أبواب الفقه، و هو إطعام للفقراء تاره، و كسوه أخرى، و عتق ثالثه.

جمعت الشريعة الإسلاميه بسعه رحمتها و عظيم حكمتها بين رعايه الفضل و العدل، و أقامت قواعد الاقتصاد و الاعتدال فى بذل الأموال و لمّا ندبت و بالغت فى الحث على الإنفاق فى سبيل الله، و تدرجت فيه إلى أبعد غايه الإنفاق من فاضل المال و حواشيه أولاً، لا- من صلبه، ثم المواساه و المشاطره من صميمه ثانياً و الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١)، ثم الإيثار على النفس ثالثاً و يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (٢).

و هذا أقصى ما يتصور من السخاء و الكرم و الردع عن رذيله البخل و الشح، و حذرا من أن تطغى هذه العاطفه فتجحف بالمال و تضر بالأهل و العيال، و يضطرب بها حبل المعيشه و العائله. تداركت الشريعة ذلك و عدلت هذا العمل

١- سورة المعارج، الآيه ٢٤-٢٥؛ و فى سورة الذاريات، الآيه ١٩ قوله تعالى: وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

٢- سورة الحشر، الآيه ٩.

على المال، وقالت: لا- صدقه و ذو رحم محتاج، بل سبق ذلك كتاب الله المجيد، فإنه جلت عظمته لما بالغ في دعوته الناس عموماً، و المسلمين خصوصاً إلى البذل و الإحسان و إنفاق المال على الفقراء و المساكين فيما يزيد على سبعين آيه بأساليب مختلفه، و تراكيب عجيبه توجه الكتاب الكريم إلى تعديل ذلك، فأمر بالاعتدال و التدبير و الاعتدال و مجانبه التبذير، فقال جل و علا: وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (١)، بل زاد فقال: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا (٢)، أى لا تسرفوا فى العطاء، بل أوضح ذلك فى سورة الإسراء و سورة الفرقان، فقال فى الأولى: وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٣)، و فى الثانية: الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٤)، إلى كثير من أمثالها.

و من هنا كانت الشريعة الإسلامية شريعة العدل و الفصل وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسِيًّا (٥)، لا تدعو إلى فضيله إلّا و تقرنها بالاعتدال و العقل و التوسط «و خير الأمور أوسطها».

فله شريعة الإسلام المقدسه ما أوسعها و أجمعها و أمنعها و أنفعها.

أ فلا قائل يقول لهذا الشباب الطائش المخدوع بتلك الشيوعيه الحمراء،

١- سورة الإسراء، الآيه ٢٦- ٢٧.

٢- سورة الأنعام، الآيه ١٤١.

٣- سورة الإسراء، الآيه ٢٩.

٤- سورة الفرقان، الآيه ٦٧.

٥- سورة البقره، الآيه ١٤٣.

و البلشفيه السوداء؟ أ تطلبون اشتراكيه أعلى و أصح من هذه الاشتراكيه المنظمه العادله التى توسع على الفقراء و المحاويج ما يرفع حاجتهم، و يحفظ لأرباب الأموال و الأغنياء مكانتهم و حرّيتهم، و لا- تضايقهم و لا- ترهقهم و لا- تحرم العاملين ثمره أتعابهم، و لا تجعلهم كآله ميكانيكيه، أو كالبهائم ليس لها إلّا علفها و مelfها؟

نعم، إنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء، بل الشيطان سؤل لهم و أملى لهم، و لعل العنايه تدركهم فتردهم إلى صوب الصواب، و المنهج القويم، إن شاء الله تعالى (١).

١- و بمناسبه ذكر الزكاه نذكر فيما يلى بعض تعليقات سماحه شيخنا الإمام- دام ظله- على «العروه الوثقى»- للسيد آيه الله الشريف الطباطبائي اليزدى قدّس سرّه- مما لم تذكر فى حاشيته المطبوعه على الحجر سنه (١٣٦٧) ه فى النجف الأشرف، التى لم يكتب مثلها على كثره التعاليق و الحواشى مع الإشاره إلى المدارك و القواعد، و زياده بعض الفروع و المباحث العاليه و الفوائد النافعه و الثمار اليانعه، فراجعها تجدها فوق ما نقول.

بسم الله الرحمن الرحيم

و له الحمد، و صلى الله على محمد و آله

كتاب الزكاة

يشترط فى وجوبها أمور:

الأول: البلوغ: و هو و العقل من الشرائط العامه فى كل تكليف، مضافا إلى المعتبره المستفيضه المشتمله على أنه لا زكاه فى مال الطفل، أو لا زكاه على مال الطفل، و لا زكاه فى مال اليتيم، و أمثال هذه التراكيب الظاهره أو الصريحه فى نفي الوجوب وضعا كنفه عن غير البالغ تكليفا، و هذه أخص مما دل على تعلق الزكاه و حق الفقير فيما بلغ النصاب من غير اختصاص بالبالغ، مثل قولهم عليهم السلام: «فيما سقت السماء العشر، و فى كل أربعين شاه شاه» على أن الإطلاق - فضلا عن العموم - فى أمثال هذه الأدله ممنوع؛ فإنها مسوقه لبيان المقدار لا لبيان من عليه المقدار، فالقول بوجوبها على الطفل إذا بلغ أثناء الحول و يؤديها عنه وليه أو هو بعد البلوغ ضعيف، و لكنه الأحوط.

الثانى: العقل: فلا- زكاه فى مال المجنون فى تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا، فلا تجب لا وضعا؛ للأصل، بعد ما عرفت من قصور ما دل على ثبوت الحق فى تلك المقادير الخاصه عن شمولها للصبي و المجنون بقسميه، مضافا إلى

صحيحه ابن الحجاج و خبر ابن بكير و الإجماع المستفيض، و لا تكليفا لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، و ظاهر معاهد الإجماعات و بعض الأدلة اعتبار العقل فى تمام الحول على حد اعتبار البلوغ و الملك و نحوهما، فالمجنون أدوارا يعتبر حوله من حين إفاقته كما صرح به العلامة قدس سرّه فى محكى المنتهى، حيث قال: و لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن فى أثناءه سقط و استأنف من حين عوده.

و خالفه فى المدارك فقال: إنما تسقط الزكاه عن المجنون المطبق، و أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به فى حال الإفاقه؛ إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه فى تلك الحال. انتهى.

و فيه: أنّ المراد إن كان عدم المانع من توجه الخطاب المنجز إليه بالزكاه حال إفاقته و لو فى أثناء الحول، أو أوّله، ففيه - مضافا إلى ما قيل من استلزام كون غير المكلف أسوأ حالا من المكلف، و أنّ عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف - أنّ هذا مخالف لجميع ما دل على اعتبار الحول مطلقا فى النكدين و المواشى، و اعتبار بدو الصلاح فى الغلّات.

و إن كان المراد عدم المانع من توجه الخطاب المعلق إلى تمام الحول، بمعنى اعتبار مده الجنون من الحول، ففيه أنّ هذا يحتاج إلى دليل خاص يفي بهذا الشرح و البيان. أما إطلاق أدله الحول فهى قاصره عن شمولها لمثل هذا الفرد.

و بعبارة أجلى: أنّ هنا إطلاقين: إطلاق أدله لا زكاه على مال المجنون، و أفراده المتيقنه المجنون المطبق، و إطلاق أدله اعتبار الحول، و أفراده المتيقنه العاقل طول الحول، و بقى من يجن فى بعض الحول و يفيق فى بعضه، و ليس

دخوله فى أحد الإطلاقين أولى، و مع الشك و قصور الأدله فالمرجع إلى أصله عدم الوجوب.

و بعد بطلان الاحتمالين تعين أنّ عدم المانع إنما هو عن توجه الخطاب المعلق على تمام الحول من حين إفاقته، و هذا هو الذى اختاره العلامة رحمه الله، و عليه ظاهر المشهور.

الثالث: الحرية: فلا زكاه على العبد و إن قلنا بملكه، بل و لو قلنا بعدم منعه من التصرف فى بعض أمواله، كما يظهر من موثقه ابن عمار: فى رجل وهب لعبد ألف درهم استحلالاً منه عما لعله ظلمه بضرب أو نحوه، هل يحل ذلك المال للمولى؟ فقال عليه السلام: لا يحل له، و ليردها له. و غيرها من الأخبار الظاهره فى ملكيته المطلقه، فليس المانع من وجوب الزكاه عدم الملكيه، أو المنع من التصرف، بل المانع نفس العبوديه و الرقيه، كما يظهر من ملاحظه مجموع الأدله.

كما لا تجب على العبد، كذا لا تجب على سيده، كما ذكر قدّس سرّه فى المسأله (٣)، و هو على القول بملكيه العبد واضح، و أما على القول بعدم ملكه فيجب عليه - أى على سيده - الزكاه مع التمكن العرفى من التصرف فى المال الذى بيد العبد على نحو الوكاله و العماله، كمال المضاربه، أو العاريه و الوديعه بحيث يقال عرفاً: هو مال السيد فى يد العبد، أما لو كان منسوباً إلى العبد عرفاً، كالمال الموهوب له من مولاه، أو من أجنبى بحيث لم تبق للواهب به علاقته فالأقوى عدم الوجوب عليهما معاً؛ فإنه كالطعام المعد للضيف الذى لا يسع صاحبه المنع عنه.

مضافاً إلى صحيحه ابن سنان: قلت له: مملوك فى يده المال عليه زكاه؟

قال: لا، قلت: فعلى سيده؟ قال: لا؛ لأنه لم يصل إلى السيد و ليس هو للمملوك.

و المراد منها على الظاهر - بعد التأمل - الأموال التي يكتسبها العبد المأذون من مولاه بالكسب، فإنها أموال في يد العبد و لكنها ليست له، فلا - تجب عليه الزكاة، بل لمولاه، و لكن لا تجب عليه الزكاة أيضا؛ لأنها لم تصل و لم تحصل في يده و تستقر حولا عنده.

الرابع: أن يكون مالكا: اعتبار الملك ضرورى عقلا، فضلا عنه شرعا، و إنما المعتبر هنا شرطا شرعيا هو تمامية الملك، فقبل تمام الملك لا - زكاة قبل القبض، كالموهوب، بناء على أن القبض شرط فى الصحة و حصول الملكية، سواء جعلناه ناقلا فلا ملكيه قبله، أو كاشفا و هو ممنوع من التصرف قبله.

و قول صاحب المدارك إن الخلاف فى القبض بالهبة واقع بأنه شرط فى الصحة أو اللزوم، لا فى كونه كاشفا أو ناقلا، مدفوع بأنهم متفقون على أن الهبة بالقبض لا تصير لازمه، و أنها من العقود الجائزه بذاتها، و لا تلزم إلّا بأسباب مخصوصه، و أن مرادهم باللزوم الكشف عن تحقيق الملكية السابقه لا اللزوم بالمعنى المصطلح فى البيع و نحوه، كما نبه عليه كاشف الغطاء قدّس سرّه.

و كيف كان، فلا إشكال فى وجوب الزكاة بعد مضى الحول من حين القبض و لو كان الملك متزلزلا، نعم لو رجع الواهب فى أثناء الحول سقطت، أما بعده فلا، و كذا فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات، فإنه يرجع المال إلى الواهب بعد أداء الزكاة، و كذا القرض، لا تجب إلّا بعد قبض المقرض، و زكاته قبل ذلك على المقرض، كما سيأتى.

و الفرق بين الهبة و القرض من حيث وجوبها على المقرض، و يرجع المال بتمامه للمقرض، و فى الهبة يرجع إلى الواهب بعد إخراج الزكاة منه ظاهر بالتأمل.

الخامس: تمام التمكّن من التصرف: يظهر هذا الشرط من المستفيضه التي اعتبرت في وجوب الزكاه أن يكون المال عنده، أو في يده، و أن يكون وصل إليه، و أن لا يكون غائباً عنه، و أمثال ذلك.

و لا- ينبغي الريب في أن المراد بهذه الكلمات الكنايه عن السلطنه التامه الفعليه للمالك بحيث لا مانع له من التصرف بأي نحو أراد لا- شرعا و لا- عرفا، فمثل المغصوب و المجهود و المسروق و الضائع و أمثالها، لا مانع له من التصرف شرعا فيه بأي نحو أراد، و لكنه ممنوع عرفا، بمعنى أن تصرفاته تعد لغوا عند العرف.

أما مثل المرهون و الموقوف و المحجر عليه لفلس و نحوه، مما يتعلق بالعين حق الغير، فهو ممنوع من التصرفات فيه شرعا، بل و عرفا؛ و لعله قدّس سرّه نظرا لهذا قال: و المدار في التمكّن على العرف، فإنّ العرف إذا أحرز المنع الشرعي اكتفى به مانعا. أما النذر فسيأتي الكلام فيه.

(مسأله ١): يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاه في غلات غير البالغ ...

الخ.

جمعا بين صحيحه محمد بن مسلم، و زواره عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام: مال اليتيم ليس عليه في العين، و الصامت شيء، فأما الغلات فإن عليها الصدقه واجبه. و بين موثقه أبي بصير: و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غله زكاه، فيحمل الوجوب على تأكيد الاستحباب على إشكال؛ لأن احتمال الاستحباب ليس بأقوى من احتمال جريها مجرى التقيه؛ لأن زكاه الغلات بل و المواشي كان يأخذها عامل السلطان في تلك الأزمنه، حتى من

مال الصغير، و من هنا ظهر الإشكال فى استحباب إخراجها من مواشيه، و أن الأحوط - كما ذكره قدس سرّه - الترك، بل هو الأقوى؛ لعدم دليل عليه سوى ما يدعى من عدم القول بالفصل، و هو كما ترى.

(مسأله ٢): يستحب للولى الشرعى ... الخ.

مستنده صحيحه ابن الحجاج: امرأه من أهلنا مختلطه أ عليها زكاه؟ فقال:

إن كان عمل به فعليها الزكاه، و إن كان لم يعمل به فلا.

و مثله خبر موسى بن بكير، و هو ظاهر فى التقدين، فلا تستحب فى غيرهما و لو عمل به.

(مسأله ٣): الأظهر وجوب الزكاه على المغمى عليه ... الخ.

و نقل سيد المدارك (١) عن العلامة قدس سرّه فى التذكرة أنه قال: و تجب الزكاه على الساهى، و النائم، و المغفل، دون المغمى عليه؛ لأنه تكليف، و ليس من أهله، ثم قال السيد: فى الفرق نظر، فإن أراد أنه ليس أهلا للتكليف حال الإغماء فمسلم، لكن النائم كذلك، و إن أراد كونه مقتضيا لانقطاع الحول، كما فى ذى الأدوار، طوب بدليله. انتهى ملخصا و هو جيد.

١- محمد بن على بن الحسين الموسوى العاملى الجبعى، من أكابر فقهاء الإماميه، سيد المحققين، له كتاب المدارك فى الفقه، توفى سنه (١٠٠٩) هـ.

بعض أسرار الحج

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ (١).

بما أن الإنسان متكون من جوهريين: جسم و روح، فقد جعل شارع الشريعة الإسلامية لكل من الجوهريين فرائض، و تكاليف، ليس الغرض منها سوى سعادته الإنسان، و تعالیه فی معارج الكرامه، و مدارج العظمه، و أهم فرائض الروح العقیده و الإيمان، و أهم فرائض البدن أعمال خاصه يسميها الشرع بالعبادات و الفروع، أى فروع الدين، كما يسمى تلك بأصول الدين.

و تلك العبادات خمس: الصلاه، و الصوم، و هى بدنيه محضه، و الخمس، و الزكاه، و هى ماليه محضه، و الحج يتضمّنهما معا، فهو عباده ماليه و بدنيه، و قد جمعت كل واحده من هذه العبادات أسراراً و حكماً إذا لم يكن الحج أكبرها مقاصد و أكثرها أسراراً و فوائد، فليس هو بأقلها.

و قد أشارت الآيات إلى بعض تلك الأسرار و المزايا، و هى ماديه اقتصاديه، و أخلاقيه اجتماعيه، و رموز علويه، و رياضات روحيه.

نعم، الناظر إلى أعمال الحج نظره سطحيه قد ينسب إلى ذهنه أنها ألعيب من العبث، و أضراب من اللهو و النصب، و لكن لا تلبث تلك النظره العابره حتى

تعود عبره و فكره، تذهل عندها الأبواب و تطيش فى سبحات جلالها العقول.

أما الذى فيه من الفوائد المادية، و الاجتماعيه، و الأخلاقيه، فلعل سطحه الأول ظاهر مكشوف، و التوسع فيه يحتاج إلى مجال أوسع، و نظر أعلى و أرفع، و هى التى أشير إليها بقوله عز شأنه: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، و لكن إذا لم يتسع لنا المجال للإشارة إلى تشريح هذه المنافع أ فلا يمكن التلويح إلى بعض تلك النفحات التى تهب نسائمها من الكنوز و الرموز الروحيه التى تتضمنها أعمال الحج؟

أولها الإحرام، أ رأيت المحرم حين يتجرد من ثيابه التى يتجمل بها بين الناس فيستبدل بها قطعتين من القطن الأبيض، إشاره إلى قطعه جميع علائق هذه الحياه، و زخارفها، و اكتفائه بثوبين، كمن ينتقل من هذه الحياه إلى الحياه الأخرى، لابساً أكفانه، منصرف النفس عن كل شهواتها، و عازفاً عن كل لذاتها؟

أ تراه حين يرفع صوته كلما علا جبلاً أو هبط وادياً أو نام أو استيقظ:

«لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك» كأنه يجيب داعياً، و يخاطب منادياً؟

نعم، يجيب داعى الضمير، و خطاب الوجدان خطاباً يجيب به نداء ربه، و أذان أبيه إبراهيم، و دعوه نبيه محمد صلى الله عليه و آله.

أ تراه كيف يتجرد عن الدنيا و يتحلى عن الروح الحيوانيه فيصير روحاً مجرداً، و ملائكاً بشراً، فيحرّم على نفسه التمتع حتى من النساء و الطيب و الطيبات، بل حتى العقد على النساء، و يحرم عليه أن يؤذى حيواناً، و لو من الهوام، و أن يصيد صيداً و لو من الأنعام، و أن يقطع شجراً، أو يقطع نباتاً، و إذا عقد على امرأه فى إحرامه حرمت عليه أبداً؟

أ رأيت حين يطوف حول الكعبه- رمز الخلود، و مركز الأبدية، و تمثال

العرش، الذى تطوف حوله الملائكة وَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (١) - طالبا أن تفتح أبوابها فیدخل فى فردوسها الأبهى، و یخلد فى نعيمها الأبدى، مع الخالدين؟

أتراک حیث تبتدئ بطوافک من الحجر فتلمسه قاصدا أنك تبایعه و تأخذ العهد منه، و تقبله و كأنک تقبل ید الرحمن، و أنه قد نزل من السماء أبيض من اللجين، و لكن ذنوب العباد کسته حله السواد، کنايه أنه تحمل ذنوبهم و تعهد بغفرانها من خالقهم؟

أ رأیت کیف ینقلب الطائف حول الکعبه بعد الفراغ من طوافه إلى مقام إبراهيم فیصلی فیہ؟ إشاره إلى أنه بعد طوافه على القلب قام مقام أبیه إبراهيم فى دعائه إلى الرب: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

أ تراه حین ینفلت بعد الفراغ من الطواف إلى السعى بین الصفا و المروه مهرولا، یدفعه الشوق إلى السوق حذار أن تعرضه خطرات الوسواس فتكون حجر عشره فى طریقہ إلى مشاهدہ الحق، و تکدر علیه ذلک الصفا المتجلى علیه من أشعه تلک اللمعات.

و الصفا هو الصخره التى وقف علیها نبی الرحمه فى أول دعوته الناس إلى التوحید، و الدخول فى دین الإسلام، و التخلی عن عباده الأصنام، و ما بین الصفا و المروه هو الموقع الذى سعت فیہ هاجر أم إسماعیل سبعة أشواط فى طلب الماء لولدها الذى ترکته فى المسجد الحرام حول الکعبه، و لما أیست رجعت

لولدها، رجعت إليه فوجدت ماء زمزم قد نبع من تحت قدميه.

ثم بعد إكمال السعى يقصر من شعره، و لعله إشاره إلى أن السالك إلى الحق مهما جد في المسير، فإن مصيره و منتهاه إلى القصور في شعوره، أو التقصير، فإذا عرف قصوره، و اعترف به، حل من إحرامه، و أحل الله له الطيبات التي حرمها عليه، و رجع من الحق إلى الخلق، و هو أحد الأسفار الأربع، و إلى هنا تنتهي عمرته.

ثم يوم الثامن يوم الترويه يعقد الإحرام ثانياً، و هو إحرام الحج، و يتوجه إلى منى، و قبل الظهر يوم التاسع يكون في عرفات من الظهر إلى غروب الشمس، ثم يفيض إلى المشعر، و قبل طلوع الشمس يعود إلى منى، فيأتي بمناسكها الثلاثة: الرمي، و الذبح، و الحلق، يوم عيد الأضحى، و بعد الحلق يحل من كل ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب، و الصيد، و النساء.

ثم يعود إلى مكة لإحرام الحج، و يحل له بعده الصيد، و الطيب، ثم يعود إلى منى و يبيت فيها ليلتي النفر، الحادية و الثانية عشر، و يرمى الجمرات في اليومين، أو الثلاث بعد الأضحى، ثم يطوف طواف النساء فتحل له، و هنا تنتهي أعمال الحج و المناسك بأجمعها.

و في كل واحد من هذه الأعمال رموز و أسرار و حكم و مصالح، لو أردنا شرح بعضها فضلاً عن كلها لاحتجنا إلى مؤلف مستقل لا نستطيع القيام به، و قد و هن العظم منى و اشتعل الرأس شيباً.

و لكن ليعلم أن الأسرار و المصالح التي في الحج، بل و في كل عبادته، نوعان، خاصه و عامه:

أما الخاصة: فهي الأسرار التي يتوصل إليها السالكون و العلماء

الراسخون، و العرفاء الشامخون، و لا تنكشف أستارها، و كنوزها لعامة الناس، بل و لا يتصورها بلمح الخيال أحد منهم.

و أما العامة: فهي الواضحة المكشوفة التي يستطيع كل متفكر و متدبر أن يعرفها و يتوصل إليها، و أعظمها و أهمها و أجلى المصالح و الأهداف التي يرمى إليها، و يتطلبها على الظاهر المكشوف، و التي يدركها كل ذى شعور، هي الناحية الاجتماعية.

و من المعلوم أنّ الإسلام دين اجتماعى، و قد أعطى للنواحي الاجتماعية أعظم الأهمية، فشرّع صلاة الجماعة فى مسجد المحله كل يوم ثلاث مرات، أو خمس، و صلاة الجمعة فى المسجد كل أسبوع، و صلاة العيدين لعموم أهل كل بلد و ضواحيها كل سنه مرتين، و لم يكتف بذلك كله حتى دعى إلى مؤتمر عام بجميع أهل الحجى، و الثروه، و الطبقة الراقية، مالا- و عقلا- من المسلمين المتفرقين فى أقطار الأرض الشاسعه فى صعيد واحد، ليتعارفوا أولاً، فإذا تعارفوا تآلفوا، و إذا تآلفوا تكاتفوا و صار كل واحد منهم قوه للآخر، يتفقد شئونه، و يشاركه فى سرائه و ضرائه، و نعيمه و شقائه، فتكون من ذلك للمسلمين قوه هائله، لا تقاومها كل قوه فى العالم.

أذكر أنى عام (١٣٣٠) هـ- أعنى قبل إحدى و أربعين سنه- لما تشرفت للحج اجتمعت على ربوه (١) مساء حول مسجد الخيف بجماعه من الحجاج، فكان فيهم الصينى، و المراكشى، و اليمانى، و العراقى، و الهندى، و كان فيهم من يحسن أكثر اللغات، فانجّر الحديث إلى الحج و منافعه و فوائده، مع كثره متاعبه،

١- الربوه المكان المرتفع- بضم الراء، قال الفيومى: و هو الأ-كثر، و الفتاح لغه بنى تميم، و الكسر لغه- سميت ربوه لأنها ربت فعلت، و الجمع ربى، مثل مديه و مدى.

و تكاليفه، فقلت: أى فائده تريدون أعظم من اجتماعنا هذا؟ و هل كان يدور فى خلد أحد أن يجتمع الصينى فى أقصى الشرق بالمراكشى و هو فى أقصى الغرب، و العراقى و الفارسى و هو فى طرف الشمال باليمانى و هو فى أقصى الجنوب؟

و لكنّ المسلمين و يا للأسف لو كان يجدى الأسف أنهم لما فاتهم الحجى و اللب أصبحت أعمالهم بل و عباداتهم قشرا بلا لبّ، يجتمعون و هم متفرقون، و يتقاربون و هم متباعدون، متقاربه أجسامهم متضاربه أحلامهم، يحجّون و لا يتعرف أحدهم بأخيه، و لا يرى إلّا صورته، و لا يعرف شيئا من أحواله بل و لا اسمه، و بهذا و مثله وصلنا إلى الحال التى نحن فيها اليوم، فلا حول و لا قوه، و بالله المستعان على هذا الزمان و أهل الزمان.

بعض أسرار الصوم و امتيازه عن سائر العبادات

تتشرك العبادات عموماً بأنها أفعال وجودية، هي بمنزلة الجسد، و روحها النية، فالصلاه و الطواف و السعى، كالغسل و الوضوء و أمثالها أعمال جسديه، إذا لم يأت بها المكلف بداعى القربه فهي كجسد ميت لا حياه فيه، و كأشباح بلا أرواح، و لكن مهما كان فهو جسم عباده، و صورته طاعه، و كل العبادات فى ذلك سواء، أعنى أنها أجساد و لها أرواح، فإن كانت تلك الروح فيه فهو حى، و إلّا فهو ميت، إلّا الصوم فقد كاد بل كان روحاً مجردة، و حياه متمحضة لا جسم له و لا ماده، و هذه ميزه امتاز بها الصوم عن سائر العبادات، و لم يشاركه فيها سوى الإحرام، فإنّ الصيام و الإحرام كل منهما تروك محضه، و عديمات صرفه، ليس فيها من الأعمال الجسمانيه شىء، و لكن الإحرام فضحته ثياب الإحرام و لبسها، و بقى الصيام محتفظاً بروحيته و تجرّده من كل عمل ظاهرى، و لم يتجاوز عن كونه نيه خالصه، و عباده قلبيه خفيه، لا يعلم بها إلّا صاحبها و ربها العالم بالسرائر.

و من هنا اختص الصوم بميزه انفرد بها دون كل عباده، و هى عدم إمكان دخول الرياء فيه، بل يستحيل ذلك إلّا بالقول، فيكون الرياء حين ذاك بالعباده لا بالعباده، و بالكلام لا بالصيام.

و الإحرام أيضاً بجوهره و إن كان نيه و تروكا كالصوم إلّا أن الإحرام فيه

عمل واحد وجودى، و هو لبس ثياب الإحرام، و منه قد يتأتى تدخل الرياء فيه، بخلاف الصوم المتمحض فى النيه و التروك فقط، فهو عباده صامته خرساء، و معاملته سرية بين القلب و الرب.

و لعل هذا هو المراد من الحديث المشهور: «الصوم لى و أنا أجزى به» - مبنيًا للفاعل - فيكون القصد أنه تعالى تكريماً للصائم يتولى جزاءه مباشرة من دون وسائط الفيض، و على المفعول: فيكون المراد أنه هو جزائى و اللائق بمقام عظمتى و تجردى، فإنّ الصائم يتجرد و يصير روحانياً، و المتخلق بأخلاق الروحانيين يلحق بهم، و يكون لحوقه بهم جزاؤه لهم، سواء عاد الضمير إلى الصوم، أو للصائم، هذا.

مضافاً إلى ما يتضمنه الصوم من الفوائد الصحية، و الرياضة البدنية، و تربيته قوه الإرادة، و مضاء العزم، و تهذيب النفس، و قمعها عن الانقياد إلى بواعث الشهوات، و كبج جماح قوتى الشهوة و الغضب اللتين هما أصل كل جريمه، و السبب فى هتك كل حرمة.

و من آثاره تذكر حال الفقراء و أهل الفاقة، و من كضه الطوى و أمضه الجوع، فإنّ الصيام يوجب رقة القلب و اندفاع الدمعه، فيواسى إخوانه، و يكون حليماً و رحيماً و مهبطاً للرحمة، و الراحمون يرحمهم الله تعالى.

وحده الوجود أو وحده الموجود

وحده الوجود أو وحده الموجود (١)

هذه القضية من أمهات أو مهمات قضايا الفلسفة الإلهية، و هي تتصل اتصالاً وثيقاً بعلم الحكمة العاليه.

و الإلهى بالمعنى الأعم الذى يبحث فيه عن الأمور العامه، كالوجود و الموجود، و كالواجب و الممكن، و العله و المعلول، و الوحده و الكثره، و أمثالها، مما لا يتعلق بموضوع خاص، و لا حقيقه معينه من الأنواع، لا ذهنياً و لا خارجاً.

و للتمهيد و المقدمه نقول:

إنَّ من المسائل الخلافيه بين حكماء الإسلام و فلاسفه المسلمين مسأله

١- طلب منى غير واحد من الفضلاء أن أكتب عن هذه المسأله المعضله (مسأله وحده الوجود أو الموجود من معضلات المسائل العلميه و المباحث الغامضه، و مقصود شيخنا الإمام- دام ظله- فى هذا المقام هو بيان هذه المسأله، و تشريح هذه النظرية و بحثها بحثاً علمياً تحليلياً على حسب معتقد القائلين بها، و إظهار حقيقه رأيهم حول هذا الاعتقاد كما يعتقدون أنفسهم بأجلى بيان و أوضح عباره.

أصالة الوجود أو الماهية، بمعنى أنّ المتحقق في العين و الخارج هل هو الوجود، و الماهية أمر اعتباري ينتزع من الوجود المحدود المقيد المتعين بالتعين الذي يميزه عن غيره بالجنس و النوع و غيرهما من الاعتبارات، أو أنّ المتحقق في ظرف العين و الخارج و نفس الأمر و الواقع هو الماهية، و الوجود مفهوم اعتباري خارج عنها منتزع منها، محمول عليها، من خوارج المحمول لا المحمولات بالضميمة؟

فماهية النار مثلاً إذا تحققت في الخارج و ترتبت عليها آثارها الخاصة من الإضاءة و الإحراق و الحرارة صح انتزاع الوجود منها، و حمله عليها، فيقال:

النار موجوده، و إلّا فهي معدومه.

و هذا القول - أعني أصالة الماهية، و أنّ الوجود في جميع الموجودات حتى الواجب اعتبار محض - على الظاهر كان هو المشهور عند الحكماء إلى أوائل القرن الحادى عشر، و عليه تبنى شبهه الحكيم «ابن كمونه» [\(١\)](#) التى

١- عز الدوله سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبه الله بن كمونه البغدادى، الشهير ب «ابن كمونه»، له مؤلفات بخطه فى الخزانه الغرويه فى النجف الأشرف. أنظر: كتاب «خزائن الكتب القديمه فى العراق: ص ١٣٥ ط. بغداد» لمؤلفه البحاثة العراقى كوركيس عواد، عضو المجمع العلمى العربى بدمشق، يظهر منها إسلامه و حسن عقيدته. و جده الأعلى هبه الله بن كمونه الإسرائيلى، كان من فلاسفه اليهود فى عصر الشيخ الرئيس ابن سينا، و صاحب الشبهات المعروفه، و نسب إلى عز الدوله كتاب «تنقيح الأبحاث فى البحث عن الملل الثلاث». أنظر: كشف الظنون: ج ١/ ص ٤٩٥ ط. اسلامبول سنه (١٣٦٠) هـ؛ و الحوادث الجامعه: ص ٤٤١ ط. بغداد؛ و فى الذريعه لشيخنا البحاثة الكبير - مد ظله -: ج ٢/ ٩٧ و ٢٨٦ و ٣٥٨ ط. النجف، و أيضاً ج ٤/ ص ٤٦٠ ط. طهران، أنّ نسبه هذا الكتاب إليه من تهمه العوام له، و له شرح الإشارات فرغ منه سنه (٦٧٩) هـ، و أهده لشمس الدين الجوينى صاحب ديوان الممالك، و توفى سنه (٦٩٠) هـ، أو (٦٨٣) هـ، فلا وجه لما فى كشف الظنون أنه توفى سنه (٦٧٦) هـ، و من ملاحظه ما ذكرناه على الإجمال و كذا المصادر التى أوعزنا إليها يظهر مواضع الخلل فيما ذكره اللغوى المعاصر «دهخدا» فى كتابه الكبير الفارسى «لغت نامه»: ج ١/ ص ٣٤٣ ط. طهران، فراجع. القاضى الطباطبائى

أشكل بها على التوحيد زاعما أنه ما المانع من أن يكون في ظرف التحقق و نفس الأمر و الواقع هويتان مجهولتا الكنه و الحقيقة، بسيطتان، متباينتان بتمام ذاتيهما، و ينتزع وجوب الوجود من كل منهما، و يحمل على كل واحد منهما من قبيل خارج المحمول لا المحمول بالضميمة؛ لأنّ ذات كل منهما بسيطه لا تركيب فيها؛ إذ التركيب يلازم الإمكان، و قد فرضنا وجوب كل منهما.

و قد أعضلت هذه الشبهه في عصره على أساطين الحكمه، و استمر إعضالها عده قرون حتى صار يعتبر عنها كما في أول الجزء الأول من الأسفار «افتخار الشياطين»، و سمعنا من أساتذتنا في الحكمه أنّ المحقق الخونساري (١) صاحب «مشارق الشموس» الذي كان يلقب بالعقل الحادي عشر، قال: لو ظهر الحجه - عجل الله فرجه - لما طلبت معجزه منه إلّا الجواب عن شبهه ابن كمونه، و لكن في القرن الحادي عشر الذي نبغت فيه أعظم الحكماء كالسيد الداماد (٢)، و تلميذه ملّا

-
- ١- الحسين بن محمد الخونساري المحقق، علامه زمانه في العلوم، له مؤلفات نافعه، ولد سنه (١٠١٦) هـ، و توفي سنه (١٠٩٨) هـ.
 - ٢- مولانا محمد باقر الحسيني الشهير ب «الداماد»، سيد الحكماء، و من أعظم رؤساء الدين، له مقام شامخ في العلوم و مرتبه ساميه في الفقاهه و الرئاسة و السياسه، له مؤلفات نفيسه، توفي سنه (١٠٤١) هـ. أنظر: سلافه العصر: ص ٤٨٥ - ٤٨٧ ط. مصر؛ الأعلام للزركلي:

صدرا (١)، و تلميذه الفيض (٢) و اللاهجي صاحب الشوارق الملقب بالفيض (٣)، انعكس الأمر، و أقيمت البراهين الساطعه على أصاله الوجود، و أنّ الماهيات جميعا اعتبارات صرفه ينتزعها الذهن من حدود الوجود.

أما الوجود الغير المحدود كوجود الواجب جلّ شأنه فلا ماهيه له، بل «ماهيته إنّيّه»، و قد ذكر الحكيم السبزواري رحمه الله (٤)- في منظومته- البراهين القاطعه على أصاله الوجود، مع أنه من أوجز كتب الحكمه، فما ظنك بالأسفار و هي أربع مجلدات بالقطع الكبير، و يكفيك منها برهان واحد و هو اختلاف نحوى الوجود، حيث نرى بالضروره و الوجدان أن النار مثلا بوجودها الذهني لا- يترتب عليها شىء من الآثار من إحراق و غيره، بخلاف وجودها الخارجى، و لو كانت هي المتأصله في كلا الوجودين لترتب آثارها ذهنا و خارجا، و إليه أشار في المنظومه بقوله:

١- محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازى، الشهير ب «ملا صدرا»، و «صدر المتألهين»، أكبر فيلسوف عارف متشرع، أعلم حكماء الإسلام و أفضلهم، و هو إمام من تأخر عنه، و اقتفى أثره كل من نشأ بعده من حكماء الإماميه، توفي سنه (١٠٥٠) هـ. أنظر: روضات الجنات: ص ٣٣١ ط ١. طهران.

٢- محمد بن المرتضى الشهير ب «ملا- محسن القاشانى» الفقيه العارف المحقق الحكيم المتأله، صاحب التصانيف الكثيره الشهيره، توفي (١٠٩١) هـ. أنظر الكنى و الألقاب للقمى: ج ٣/ ص ٣٢-٣٣ ط. صيدا.

٣- المولى عبد الرزاق اللاهيجى، العالم الحكيم المحقق المدقق، صاحب التصانيف الجيده، توفي سنه (١٠٥١) هـ، و قد كتبنا في ترجمته رساله مستقلة لم تطبع.

٤- المولى هادى بن مهدى السبزواري، من أكبر حكماء الإماميه، الفيلسوف الفقيه العارف، صاحب التصانيف الجليله، ولد سنه (١٢١٢) هـ، و توفي سنه (١٢٨٩) هـ. أنظر: المآثر و الآثار: ص ١٤٧ ط. طهران.

و إنه منبع كل شرف و الفرق بين نحوى الكون يفى

و حيث أسفرت الأبحاث الحكيمه عن هذه الحقيقه الجليه من أصاله الوجود الخارجى الغير المحدود الذى نعبر عنه بواجب الوجود- جلّت عظمته- يستحيل أن يفرض له ثان، فإن كل حقيقه بسيطه لا تركيب فيها يستحيل أن تتثنى و تتكرر لا ذهنًا و لا خارجًا، و لا- وهما و لا- فرضًا، و قد أحسن المثنوى (۱) فى الإشاره إلى هذه النظرية القطعيه، حيث يقول عن أستاذه شمس التبريزى (۲):

شمس در خارج اگرچه هست فرد مى توان هم مثل او تصوير کرد شمس تبريزى که نور مطلق است آفتاب است و ز انوار حقست شمس تبريزى که خارج از آثير نبودش در ذهن و در خارج نظير

و بعد أن اتضح بطلان أصاله الماهيه، و أشرق نور الوجود بأصالته، اختلف القائلون بأصاله الوجود بين قائل: بأن الوجودات بأجمعها واجبها و ممكنها

۱- المولى جلال الدين محمد المولى البلخى الرومى، من أشهر مشايخ العرفاء و قاداتهم الأكابر، صاحب ديوان «المثنوى» الفارسى المشهور، ولد سنه (۶۰۴) هـ، و توفى سنه (۶۷۲) هـ.

۲- شمس الدين محمد بن ملك داد التبريزى، من مشاهير العرفاء و الصوفيه و مشايخهم الأكابر، توفى سنه (۶۴۵) هـ. أنظر: ريحانه الأدب: ج ۲/ ص ۳۳۸- ۳۳۹ ط. طهران.

الذهنى منها و الخارجى، المتباينه فى تشخصها و تعيينها قطعاً، هل إطلاق الوجود عليها من باب المشترك اللفظى؟ و هو إطلاق اللفظ على المعانى المتكثرة و المفاهيم المتباينه التى لا- تندرج تحت حقيقه واحده، و لا- يجمعها قدر مشترك كالعين التى تستعمل فى البصره و فى النابعه و الذهب إلى آخر ما لها من المعانى الكثيره المتباينه، على عكس المترادف ألفاظ كثيره لمعنى واحد، و المشترك معانى كثيره تحت لفظ واحد، و قد نسب هذا القول إلى المشائين، أو لأكثرهم.

أو أنه من المشترك المعنوى، فوجود النار و وجود الماء فى باب المفاهيم، و وجود زيد و وجود عمرو فى باب المصاديق، شىء واحد، و حقيقه فارد، و إنما التباين و التعدد فى الماهيات المنتزعه من حدود الوجود، و تعيينات القيود، فحقيقه الوجود من حيث هو واحده بكل معانى الوحده، و ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك. فتدبر هذه الجملة جيداً كى تصل إلى معناها جيداً.

و حيث إنَّ القول الأول يستلزم محاذير قطعيه الفساد، و ما يستلزم الفساد فاسد قطعاً.

و من بعض محاذيره لزوم العزله بين وجود الواجب و وجود الممكن، و عدم السنخيه بين العله و المعلول المنتهى إلى بطلان التوحيد من أصله و أساسه.

و إلى هذا أشار سيد الموحدين و إمام العرفاء الشامخين، أمير المؤمنين - سلام الله عليه - حيث يقول: «توحيده تميزه عن خلقه، و حكم التمييز بينونه صفه لا بينونه عزله».

و لله هذه الحكمه الشامخه، و الكلمه الباذخه، ما أجلها و أجمعها لقواعد التوحيد و التجريد و التنزيه و دحض التشبيه.

و الأصح الذى لا غبار عليه أنّ حقيقه الوجود من حيث هى واحده لا تعدد فيها، و لا تكرر، بل كل حقيقه من الحقائق و ماهيه من الماهيات أيضا بالنظر إلى ذاتها مجردة عن كل ما سواها يستحيل تعددها و تكررها، و من قواعد الحكمه المتفق عليها أنّ «حقيقه الشئ لا- تشنى و لا- تتكرر، و الماهيات إنما تتكثّر و تتكرر بالوجود»، كما أن الوجود إنما يتكثّر بالماهيات و الحدود، يعنى أنّ ماهيه الإنسان و حقيقته النوعيه إنما تكثرت بالأفراد العينيّه و المصاديق الخارجيه، و التعيّن إنما جاء من الوجود، و به تكررت الماهيه و تكثرت، و لو لا الوجود لما كانت الماهيه من حيث هى إلّا هى، لا تعدد و لا تكثّر، و كما أنّ الماهيه بالوجود تكررت و تكثرت فكذلك الوجود إنما تكرر و تكثّر بالحدود و التعيّنات التى انتزعت منها الماهيات، فالفرضيه مطرده منعكسه، تكثّر الوجود بالماهيه، و تكثرت الماهيه بالوجود.

ثمّ إنّ الوجود نوعان، ذهنى و خارجى:

أما الذهنى، فهو اعتبار صرف، و مفهوم محض، كسائر المفاهيم الذهنيه المنتزعه من المصاديق يحمل عليها بالحمل الشائع الصناعى من المحمولات بالضميمه، لا خوارج المحمول، فقولك: زيد موجود، كقولك: زيد كاتب، و هو كلى واحد منطبق على أفرادها التى لا تحصى، و من المعقولات الثانويه باصطلاح الحكيم.

أما الوجود العينى الخارجى الذى يحكى عنه ذلك المفهوم و ينتزع منه فهو بأنواعه الأربعه، الذاتى و هو بشرط لا، و المطلق و هو لا بشرط، و المقيد و هو بشرط شئ، و يندرج فيه الوجود الرابط، و هو مفاد كان الناقصه، و الرابطى و هو ما يكون وجوده فى نفسه عين وجوده لغيره، كالأعراض، و الرابطى و هو ما

يكون وجوده لنفسه في نفسه، و لكن بغيره، كالجواهر فإنها موجوده لنفسها و في نفسها، لكن بغيرها، أى بعلتها. أما واجب الوجود فوجوده لنفسه في نفسه بنفسه.

و هو أى الوجود أيضا بذاته و بجميع هذه الأنواع و حدانى ذو مراتب متفاوتة بالقوه و الضعف، و الأوليه و الأولويه، أعلى مراتبه و أولها و أولها الوجود الواجب الجامع لكمالات جميع ما دونه من مراتب الوجود بنحو البساطه و الوحده الجامعه لجميع الكثرات، و كل الكثرات نشأت منها و رجعت إليها «إنا لله و إنا إليه راجعون»، و إليه الإشاره بقولهم: «بسيط الحقيقه كل الأشياء و ليس بشىء من الأشياء»، و التوحيد الكامل «رد الكثره إلى الوحده و الوحده إلى الكثره».

و هذا الوجود الخارجى من أعلى مراتبه الوجوبيه إلى أخس مراتبه الإمكانيه و هى الهيولى (١) التى لها أضعف حظ من الوجود و هى القوه القابله لكل صورته، و لعلها هى المشار إليها فى دعاء السمات: و انزجر لها العمق الأكبر كله، واجبه و ممكنه و ماديه و مجردة، حقيقه واحده و إن اختلف فى القوه و الضعف، و الوجوب و الإمكان، و العليه و المعلوليه، و لكن كل هذا الاختلاف العظيم لا- يخرج عن كونه حقيقه واحده، و لا- يصيره حقائق متباينه و إن كان بالنظر إلى حدوده و مراتبه متعددة و متكثرا، و لكن حقيقته من حيث هى واحده لا تعدد فيها و لا تكثر.

ألا- ترى أنّ الماء من حيث أنواعه و أصنافه ما أكثره و أوسع؟ فماء السماء و ماء البحر و ماء النهر و ماء البئر و هكذا، و لكن مهما تكثرت الأنواع، و تعددت

١- ذكرنا- فى هامش ترجمه المسائل القندهاريه- معنى الهيولى، و مرتبتها. أنظر صفحه ٥١-٥٣ من هذا الكتاب.

المصاديق، فحقيقه الماء و طبيعته فى الجميع واحده، و هكذا سائر الماهيات و الطبائع.

إذا فوحده الوجود بهذا المعنى تكاد أن تكون من الضروريات التى لا تستقيم حقيقه التوحيد إلّا بها، و لا تنتظم مراتب العله و المعلول، و الحق و الخلق إلّا بها، فالوجود واحد مرتبط ببعضه ببعض من أعلى مراتبه من واجب الوجود نازلاً على أدناها و أضعفها و هو الهيولى التى لا حظ لها من الوجود سوى القوه و الاستعداد، ثم منها صاعداً إلى المبدأ الأعلى، و العله الأولى، منه المبدأ و إليه المعاد.

ثم إنّ أول صادر منه و أقرب موجود إليه هو العقل الكلى و الصادر الأول «أول ما خلق الله العقل» الحديث، و هو العقل الكلى الخارجى العيى، لا الكلى الذهنى المفهومى، و هو ظل الله و فيضه الأقدس.

نعم، هو ظل الله الممدود من سماء الجبروت، عالم السكون المطلق، و مركز الثبات، إلى عالم الملك و الملكوت و الناسوت، موطن التغير و الحركات أ لَمْ تَرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، و هذا هو وجه الله الكريم، الذى لا يفنى، و لن يفنى أبداً، و هو اسم الله العظيم الأعظم، و نوره المشرق على هياكل الممكنات الذى يطلق عليه عند الحكماء بالنفس الرحمانى، و عند العرفاء بالحق المخلوق به، و فى الشرع رحمته التى وسعت كل شىء، و الحقيقه المحمديه، و الصادر الأول «أول ما خلق الله نوري»، و هو الجامع لكل العوالم، عالم الجبروت و الملكوت و الملك و الناسوت.

و جميع العقول المفارقة، و المجرده و الماديه، الكليه و الجزئيه، عرضيه و طوليه، و النفوس كذلك، كليه و جزئيه، و الأرواح و الأجسام و المثل العليا،

و أرباب الأنواع التي يعبر عنها في الشرع بالملائكة، و الروح الأعظم الذي هو سيد الملائكة و رب نوعها، كل هذه العوالم صدرت من ذلك الوجود المطلق، و المبدأ الأعلى الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى قوه و شده، و عده و مده، أوجد عزّ شأنه ذلك الصادر الأول الجامع لجميع الكائنات و الوجودات الممكنات، أوجده بمحض المشيئة، و صرف الإرادة في أزل الآزال إلى أبد الآباد و مَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمَحٍ بِالْبَصْرِ (١) و التشبيه من ضيق نطاق الألفاظ، و إِلَّا فالحقيقه أدقّ و أرقّ من ذلك و هو المثل الأعلى الحاكي بنوع من الحكايه عن تلك الذات المقدسه المحتجبه بسر ادق العظمه و الجبروت و غيب الغيوب «يا من لا يعلم ما هو إِلَّا هو».

و ذلك العقل الكلى أو الصادر الأول - ما شئت فعبر - أو الحقيقه المحمديه متصله بمبدئها، غير منفصله عنه، لا فرق بينك و بينها إِلَّا أنهم عبادك و خلقك، بدؤها منك و عودها إليك «أنا أصغر من ربي بسنتين»، و الكل وجود واحد ممتد بلا مده و لا ماده، من صبح الأزل إلى عشيهِ الأبد، بلا حد و لا عدّ، و لا بدايه و لا نهايه، و من المجاز البعيد، و ضيق خناق الألفاظ قولنا: هو الأول و الآخر، و الظاهر و الباطن، وجوده قبل القبل، في أزل الآزال، و بقاؤه بعد البعد من غير انتقال و لا زوال.

همه عالم صدای نغمه اوست که شنید این چنین صدای دراز

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ (١)، وذلك النفس الرحمانى، والعقل الكلى، والصادر الأول، هو كتاب الله التكويني، الذى لا نفاذ لكلماته قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (٢).

و لو أردنا التوسع فى هذه الغوامض و الأسرار أو كشف الرموز عن هذه الكنوز ملأنا القماطير بالأساطير، و لم نأت إلّا بقليل من كثير.

(مثنوى هفتاد من كاغذ شود)

و لكن ما ذكرناه مع غايه إيجازه لعله كاف للمتدبر فى إثبات المعنى الصحيح «لوحده الوجود»، و أنه مترفع الأفق عن الإنكار و الجحود، بل هو من الضروريات الأولية، و قد عرّفنا الضرورى فى بعض مؤلفاتنا بأنه ما يستلزم نفس تصوره حصول التصديق به، و لا يحتاج إلى دليل و برهان، مثل: أنّ الواحد نصف الاثنين، فوحده الواحد بالمعنى الذى ذكرناه لا ريب فيها و لا إشكال، إنما الإشكال و الإعضال فى وحده الوجود، فإنّ المعقول فى بادئ النظر وحده الوجود، و تعدد الموجود المتحصل من الحدود و القيود و التعينات.

و لكن الذى طفق و طغى فى كلمات العرفاء الشامخين و مشايخ الصوفيه السالكين و الواصلين، هو وحده الوجود و وحده الموجود أيضا، و كانت هذه الكلمه العصماء يلوح بها أكابر العرفاء و الأساطين فى القرون الأولى،

١- سوره لقمان، الآيه ٢٨.

٢- سوره الكهف، الآيه ١٠٩.

كالجنيد (١)، و الشبلي (٢)، و بايزيد البسطامي (٣)، و معروف الكرخي (٤)، و أمثالهم، حتى وصلت إلى الحلاج و أقرانه إلى أن نبغ في القرون الوسطى محي الدين العربي و تلميذاه، القونوي (٥)، و القيصري (٦)، فجعلوها فنا من الفنون و المؤلفات الضخام، كالفتوحات المكيه و غيرها، و المتون المختصره كالقصص و النصوص التي شرحها و نقحها صدر الدين القونوي، و انتشرت عند عرفاء القرون الوسطى من العرب كابن الفارض و ابن عفيف التلمساني (٧) و غيرهما.

و من الفرس كثير لا يحصى عددهم، كالعطار (٨) و الهاتف (٩)

- ١- سعيد بن محمد بن الجنيد القواريري الزاهد المشهور، سلطان الطائفة الصوفيه، توفي سنه (٢٩٧) هـ.
- ٢- أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي الخراساني البغدادي، من كبار مشايخ الصوفيه، نقل أنه كان يبالغ في تعظيم الشرع المطهر، توفي سنه (٣٣٤) هـ.
- ٣- أبو يزيد البسطامي طيفور بن عيسى الصوفي، الزاهد المشهور، توفي سنه (٢٦١) هـ.
- ٤- معروف بن فيروز الكرخي، أبو محفوظ، أحد أعلام الزهاد و العرفاء، كان من موالى الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام، توفي ببغداد سنه (٢٠٠) هـ. أنظر: تنقيح المقال:
- ٥- أبو المعالي صدر الدين محمد بن إسحاق الشافعي القونوي، صاحب التصانيف، توفي سنه (٦٧٣) هـ.
- ٦- داود بن محمود الرومي الساوي، نزيل مصر، صاحب شرح فصوص الحكم القيصري، توفي سنه (٧٥١) هـ.
- ٧- شمس الدين محمد بن سليمان بن علي، المعروف ب «ابن العفيف التلمساني»، و ب «الشاب الظريف»، شاعر مترقق، مقبول الشعر، ولد سنه (٦٦١) هـ، و توفي سنه (٦٨٨) هـ. الأعلام: ج ٣/ ص ٩٠٢.
- ٨- فريد الدين محمد بن إبراهيم النيشابوري، المعروف ب «الشيخ العطار»، صاحب الأشعار و المصنفات في التوحيد و المعارف، توفي سنه (٦٢٧) هـ.
- ٩- الهاتف هو السيد أحمد الاصفهاني، الشاعر المشهور، توفي سنه (١١٩٨) هـ، المولى عبد الله ابن أخت الجامي، توفي سنه (٩٢٧) هـ.

و الجامى (١) و أضرابهم.

و أحسن من أبدع فيها نظما العارف التبريزى الشبسترى فى كتابه المعروف «گلشن راز».

و خلاصه هذه النظرية: أنّ تلك الطائفة لما أرادوا أن يبالغوا و يبلغوا أقصى مراتب التوحيد الذى ما عليه من مزيد، و أن لا يجعلوا للحق شريكا لا فى الربوبية كما هو المعروف عند أرباب الأديان، بل نفوا الشريك له حتى فى الوجود، فقالوا: لا موجود سوى الحق، و هذه الكائنات من المجردات و الماديات من أرضين و سماوات، و ما فيها من الأفلاك و الإنسان و الحيوان و النبات، بل العوالم بأجمعها كلها تطورات و ظهوراته، و ليس فى الدار غيره ديار، و كل ما نراه أو نحسّ به أن نتعقله لا وجود له، و إنما الوجود و الموجود هو الحق جلّ شأنه، و نحن أعدام، و ليس وجودنا إلّا وجوده.

ما عدمهائيم و هستيهانما تو وجود مطلق و هستى ما كه همه اوست و نيست جز او وحده لا إله إلّا هو

و قد تفنن هؤلاء العرفاء فى تقريب هذه النظرية إلى الأذهان، و سبحوا سبحا طويلا فى بحر هذا الخيال، و ضربوا له الأمثال، فصوروه تاره بالبحر، و هذه العوالم و الكائنات كأمواج البحر فإنها ليست غير البحر و تطوراته، و ليست

١- المولى عبد الرحمن الجامى الدشتى الصوفى النحوى، المنتهى نسبه إلى محمد بن الحسن الشيبانى، و هو صاحب شرح الكافيه فى النحو، توفى سنه (٨٩٨) هـ، و قد يطلق الجامى على أبى نصر أحمد بن محمد البجلي المعروف «زنده پيل» أحد مشايخ الصوفيه، توفى حدود سنه (٥٣٦) هـ.

الأمواج شیء سوى البحر، فإذا تحرك ظهرت، وإذا سكن عدمت و اندحرت، و هو معنى الفناء المشار إليه بقوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ [\(۱\)](#) يفنى وجه الممكن و يبقى وجه الواجب:

چه ممکن گرد امکان برفشاند بجز واجب دیگر چیزی نماند

نعم، الأمواج تطورات البحر لا شیء موجود غیر وجود البحر.

چه دریای است وحدت لیک پر خون کز او خیزد هزاران موج مجنون هزاران موج خیزد مردم از وی نگردد قطره هرگز کم از وی

قالوا: الوجه واحد، و المرایا متعددة.

و ما الوجه إلّا واحد غیر أنه إذا أنت عدت المرایا تعددا

و كذلك العدد ليس إلّا تکرار الواحد إلى ما لا نهاییه له:

وجود اندر کمال خویش ساری است تعینها أمور اعتباری است أمور اعتباری نیست موجود عدد بسیار و یک چیز است معدود

چه واحد گشته در اعداد ساری

و من هذا القبيل التمثيل بالشعلة الجوّاله التي ترسم دائره ناريه من سرعه حركتها، و ليست هي إلّا تلك الشعلة الصغيره.

همه از وهم تو این صورت غیر چه نقطه دائره است از سرعت سیر

و الوجود واحد و الموجود واحد له ظهورات و تطورات، يتراءى أنها كثرات، و ليس إلّا الذات و مظاهر الأسماء و الصفات و شئون الجمال و الجلال و القهر و اللطف، و قد رفع الكثير منهم حجب الأستار عن هذه الأسرار حتى أنّ محي الدين العربي (١) عبّر عن كل هذا بتغيير كلمه في البيت المشهور (٢):

١- أبو عبد الله محمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلسي المكي الشامي، صاحب كتاب الفتوحات المكيه، المعروف بين العرفاء ب «الشيخ الأكبر»، توفي سنه (٦٣٨هـ).

٢- هذا البيت الذي نسبته سماحه شيخنا الإمام- متعنا الله تعالى بطول بقائه- إلى الشهره إنما هو لأبي العتاهيه، الشاعر المعروف، و هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولاء العيني، المولود (١٣٠هـ)، و المتوفى (٢١٠هـ) أو (٢١١هـ) أو (٢١٣هـ)، و المدفون حيال قنطره الزياتين في الجانب الغربي ببغداد، و يعد من مقدمي المولدين، و في طبقه بشار و أبي نواس و أمثالهما، و نشأ في الكوفه و سكن بغداد. و عن الصولي أنه كان يتشيع بمذهب الزيديه التبليه، و روى أنه جلس في دكان وراق فأخذ كتابا فكتب على ظهره على البدييه (من المتقارب): إلّا أننا كلنا بائد و أي بني آدم خالد و بدؤهم كان من ربهم و كل إلى ربه عائد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد و لله في كل تحريكه و في كل تسكينه شاهد و في كل شيء له آيه تدل على أنه الواحد و في نسخه: «على أنه واحد» و لما انصرف اجتاز أبو نواس الشاعر الشيعي الشهير بالموضع فرأى الأبيات فقال: لمن هذا؟ ف قيل له: لأبي العتاهيه، فقال: لوددتها لي بجميع شعري. و روى صاحب الأغاني أن أبا العتاهيه كان يرمى بالزندقه فجاء يوما إلى الخليل بن أسد النوجشاني، فقال: زعم الناس أنني زنديق، و الله ما ديني إلّا التوحيد، فقال له الخليل: فقل شيئا نتحدث به عنك، فقال الأبيات السابقه. أنظر إلى الأنوار الزاهيه في ديوان أبي العتاهيه المطبوع في بيروت: ص ٦٩ الطبعه الرابعه سنه ١٩١٤ م. أقول: غير خفي على الباحث المنقب أنّ الرمي بالزندقه و الكفر أو الغلو و ما أشبه ذلك ناش في الأغلب من الحسد و الحقد، و من افتراءات الخصوم و المغرضين و المخالفين في المذهب و العقيده، و لا سيما في حق الشاعر الشيعي أو العالم الديني، أو العارف الإلهي، و لذا نجد بعد البحث و التنقيب و إمعان النظر و التحليل الصحيح أنّ أكثر هذه الأقوال الشائنه في حق الرجال عاريه من الصحه، و خاليه عن الحقيقه، و لا قيمه لها عند المؤرخ الباحث و المتحرى للحقائق، و قد رموا جمعا كثيرا من أكابر الشيعة بالزندقه و الغلو و أمثال هذه المفتريات، و كلها من الهفوات و الشطحات و من التهاب نار البغضاء و العداوه في القلوب و الأحقاد و السخائم في الصدور، و حاشاهم أن يكونوا كذلك، أو يقولوا ما يوجب ذلك. و حقا أقول: إنّ من العجيب أنّ الشهره الكاذبه من الخصماء و الأعداء و المغرضين في حق بعض رجال الدين، و نشر الروايات الموضوعه في حقهم و ذمهم و حطهم كانت بدرجه حتى صارت منشأ لاشتباه بعض علمائنا الرجاليين في حق بعض هؤلاء العظماء و ذهولهم عن كيد الأعداء في حق هؤلاء الأتقياء، كما اتفق ذلك في حق معلى بن خنيس الكوفي المدني، و محمد بن سنان الزاهري

الخزاعي، وفضل بن عمر، و جابر الجعفي، و أمثالهم، رضوان الله عليهم، و معلى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام و خواصه و صاحب سرّه، و وكيله و أمينه في جبايه الأموال و جمعها من شيعته و إيصالها إليه، و قد شهد الإمام له بالجنه، و هو من أجلاء الشيعة، و جلالته و زعامته بينهم بمثابه لم تخف حتى على علماء أهل السنه. فقد قال ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان»: ج ١٦ ص ٦٣ طبع حيدرآباد: «معلى بن خنيس الكوفي من كبار الروافض» أمر بقتله داود بن علي العباسي، و صلبه، و فاز بالشهادة، و نال السعاده، و لم يصبر الإمام الصادق عليه السلام على هذه الفاجعه حتى أمر ابنه إسماعيل بقتل قاتله، و هو السيرافي صاحب شرطه داود، و دعا الله تعالى على داود حتى أهلكه الله في ليله واحده، و وردت الروايات الكثيره عن الصادق عليه السلام في شأنه و كونه صاحب سر الإمام عليه السلام، و لذا صرح المحققون من علمائنا الباحثين في علم الرجال و منهم السيد ابن طاوس، و المجلسي الأول، و المحقق البحراني، و الوحيد البهبهاني، و الشيخ عبد النبي الكاظمي، و غيرهم - قدس الله أسرارهم - بجلاله قدره و علو شأنه. و قال شيخ الطائفه الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس سرّه في كتاب الغيبه: إن المعلى كان من قوام أبي عبد الله عليه السلام، و كان محمودا عنده، و مضى على منهاجه. و أيضا صرح جمع منهم في نتيجته بحوثهم القيمه بتوثيقه و تعديله، كالعلامه الأردبيلي في جامع الرواه، و المجتهد المحقق شيخنا العلامة المامقاني قدس سرّه في تنقيح المقال، فراجع تجد بحثا علميا ضافيا حول ترجمه الرجل. و من النعمات العجيبه و التزعات الممقوته في القرن العشرين ما تفوه به بعض أهل عصرنا في حق المعلى، حيث رماه بالمجوسيه، غفرانك اللهم من هذا البهتان العظيم و الإفك الصريح، و الجراه العظيمه في حق خاصه الإمام و وكيله، و قد أتى بهذا القول الشائن بعد القرون المتماديه رجما بالغيب في حق رجل جليل برىء من هذه السفاسف و المفتريات. نعم، إنّ حب الشئ يعمى و يصم، حيث إنه سولت له نفسه جرح رجل كبير من أعظم الشيعة لإثبات بعض أغراضه و دعاويه الموقده ناره التفرقه بين المسلمين، مع أنهم عموما و الشيعة خصوصا، في أمس الحاجه اليوم إلى وحده الكلمه، و نبذ الفرقة، و ترك العداء و رفض الضغائن عصمنا الله تعالى عن التفوه بما يسخطه. و نظير هذه الافتراءات من أرباب الأوغراض و الأضغان - كما هو شأن الخصوم في كل عصر و زمان - ما اشتهر في حق أبي العتاهيه، حيث رموه بالزندقه حتى أفهموا العامه و الهمج الرعاع بهذا المعنى. قال جامع ديوانه في مقدمته: ص ١٠: «و كانت طبقته الأولى تعيبه حسدا له و بغضا، حتى قالوا إنه لا يؤمن بالبعث، و إنه زنديق، و إن شعره و مواعظه إنما هي في ذكر الموت، و قد بان في شعره - لمن طالعه و عنى به - كذبهم، و افتراؤهم لما فيه من ذكر التوحيد و ذكر البعث و الإقرار بالجنه و النار و الوعد و الوعيد». فيا سبحان الله هل كان هذا التكفير في كل زمان، و الحكم في كل أوان بزندقه من تكلم في التوحيد و صفات الحق و آثار عظمه جلاله و جماله؟ و هل يرمى في كل الأعصار من أفصح بذكر الموت و تزكيه النفس و الزهد في الدنيا و الإعراض عنها، أو صدع بمناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله بالتصوف، أو الغلو، أو الالحاد، أو في هذا العصر التعيس بالمجوسيه السوداء؟ و إليك يا رب المشتكى. القاضي الطباطبائي

و فى كل شىء له آيه تدل على أنه واحد

فقال: «تدل على أنه عينه» ثم تحامل و تقحم إلى ما هو أصرح و أعظم، حيث قال:

سبحان من حجب ناسوته نور سنا لاهوته الثاقب ثم بدا فى خلقه بارزا بصورة الأكل و الشارب

و مشى على السبيل المتوعر كثير من شعراء العرب و عرفائهم فى القرون الوسطى يحمل رأيهم و يفرضها ابن الفارض (١) فى أكثر شعره، و لا سيما تائيته الصغرى و الكبرى التى يقول فيها:

هو الواحد الفرد الكثير بنفسه و ليس سواه إن نظرت بدقه بدا ظاهرا للكل فى الكل بيننا نشاهده بالعين فى كل ذره

١- شرف الدين أبو القاسم عمر بن على الحموى المصرى العارف المشهور، صاحب القصيده التائيه المعروفه، توفى سنه (٦٣٢) هـ بالقاهره.

فكل مشاهد محسوس من الذره إلى الذرى، و من العرش إلى الثرى، هى أطواره و أنواره و مظاهره و تجلياته، و هو الوجود الحق المطلق و لا شىء غيره، فإذا قلت لهم: فالأصنام و الأوثان، يقول لك العارف الشبستري:

مسلمان گر بدانستی که بت چیست بدانستی که دین در بت پرستیست

و إذا قلت: فالقاذورات، قالوا: نور الشمس إذا وقع على النجاسه هو ذلك النور الطاهر، و لا تؤثر عليه النجاسه شيئاً:

نور خورشید ار بیفتد بر حدث نور همان نور است نیپذیرد خبث

و ما اكتفوا بهذه التمثيلات و التقريبات حتى أخضعوا هذه النظرية المتمرده على العقول لسلطان البرهان الساطع و الدليل القاطع.

و بيانه بتنقيح و توضيح مّا بعد مقدمتين وجيزتين:

الأولى: أنّ الوجود و العدم نقيضان، و النقيضان لا يجتمعان، و لا يقبل أحدهما الآخر بالضروره، فالوجود لا يقبل العدم، و العدم لا يقبل الوجود، يعنى أن الموجود يستحيل أن يكون معدوماً، و المعدوم يستحيل أن يكون موجوداً، و إلّا لزم أن يقبل الشىء ضده و نقيضه، و هو محال بالبدهاه.

الثانيه: أنّ قلب الحقائق مستحيل، فحقيقه الإنسان يستحيل أن تكون حجراً، و حقيقه الحجر تستحيل أن تكون إنساناً، و هذا لمن تدبره من أوضح الواضحات، فالعدم يستحيل أن يكون وجوداً، و الوجود يستحيل أن يكون عدماً.

و بعد وضوح هاتين المقدمتين نقول: لو كان لهذه الكائنات المحسوسة وجود بنفسها لاستحال عليها العدم؛ لأنّ الوجود لا يقبل العدم، و هو منافر له، و ضد له بطبيعته، مع أننا نراها بالعيان توجد و تعدم و تظهر و تفتنى، فلا محيص من الالتزام بأنها غير موجودة، و ليس الموجود إلّا وجود واجب الوجود الأزلى الحق الذى يستحيل عليه العدم بطبيعته ذاته المقدسه، و كل ما نراه من هذه الكائنات التى نحسبها بالوهم موجوده هى أطواره و مظاهره فيضها و يقبضها، يبقيا و يفنيها، يأخذها و يعطيها، و هو المانع و المعطى، و القابض و الباسط، و هو على كل شىء قدير، و كل شىء هالك إلّا وجهه، و كل الأشياء تجلياته و ظهوراته و إشراقاته و أنواره، و كل الكائنات و الممكنات كلها مضافه إليه بالإضافه الإشراقية لا المقولية، أطرافها اثنان لا ثلاثة.

و سواء قلنا بأنّ هذا البرهان صخره صماء لا تمسه أظافر الخدشه، أو أنّ للمناقشه فيه مجالا فهو برهان منطقى على أصول الحكمة و المنطق، هذا عدا ما يدعونه من الشهود و المكاشفه و العيان الذى هو أسمى من الدليل و البرهان؛ إذ يقولون: إنّ الدليل عكازه الأعمى:

پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود (١)

١- هذا البيت للعارف الرومى صاحب «المنوى»، و انتقده سيد الحكماء السيد الداماد قدّس سرّه بأبيات فارسىه المذكوره فى ديوانه: ص ٢٠- ٢١ ط. اصفهان سنه (١٣٥٠) هـ، منها قوله قدّس سرّه:

زهی احمق که او خورشید تابان بنور شمع جوید در بیابان در آن جایی که نور حق دلیل است چه جای گفتگوی جبرئیل است

سبحانک أ یكون لغيرک من الظهور ما ليس لک حتی یكون هو المظهر لک؟

متی غبت حتی تحتاج إلى دلیل يدل علیک؟ و متى بعدت حتی تحتاج إلى ما یوصلنا إلیک؟ عمیت عین لا تراک و لا تزال علیها رقیبا (۱).

و مع هذا كله فإنّ علماء الظاهر، و أمناء الشرع یقولون: إنّ سالک هذا الطريق کافر زندیق، و هذه الطريقه - أعنی وحده الوجود و الموجود - عندهم زندقه و إلحاد، تضاد عامه الشرائع و الأديان، مهما قام علیها الدلیل و البرهان؛ إذ حیثنذ این الرب و المربوب؟ این الخالق و المخلوق؟ و ما معنی الشرائع و التکالیف؟ و ما هو الثواب و العقاب؟ و ما الجنة و النار؟ و ما المؤمن و الکافر؟

و الشقی و السعید؟ إلى آخر ما هنالك من المحاذیر و اللوازم الفاسده.

۱- هذه الكلمات النيره - بتغییر یسیر - من عبارات دعاء عرفه لسید الشهداء - سلام الله علیه - نقلها السید رضی الدین ابن طاوس قدّس سرّه فی کتابه «الإقبال».

و لعل هذا هو مدرک ما ذكره السيد الأستاذ قدس سرّه «فی العروه الوثقی» ما نصه (١): «القائلین بوحده الوجود من الصوفیه إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم».

و إذا أحطت خبراً بما ذكرنا تعرف ما فی هذا و أمثاله من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم، و أنى لا- أرى من العدل و الإنصاف، و لا من الورع و السداد، المبادره إلى تكفير من يريد المبالغه فی التوحيد، و عدم جعل الشريك لله تعالى فی كل كمال، و الكمال و الوجود كله لله وحده لا- شريك له، و مع ذلك فهم يؤمنون بالشرائع، و النبوات، و الحساب و العقاب و الثواب، و التكاليف بأجمعها على ظواهرها، فالحقيقه لا تصح عندهم و لا تنفع بدون الطريقه، و الطريقه لا تجدى بدون الشریعه، و الشریعه هی الأساس، و بها يتوصل ملازم العباده إلى أقصى منازل السعاده.

و عندهم فی هذه المسائل مراحل و منازل و تحقیقات أنيقه، و تطبيقات رشيقه، و معارج يرتقى السالك بها إلى أسمى المناهج، و مؤلفات مختصره و مطوله فوق حد الإحصاء، نظماً و نثراً و أذكراً، سرا و جهراً، و رياضات و مجاهدات لتَهذيب النفس و تصفيتها كي تستعد للحقوق بالملأ الأعلى، و المبدأ الأول، و هناك من البهجه و المسره و الجمال و الجلال ما لا عين رأت و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر.

و هاهنا أسرار عميقه، و مباحث دقيقه لا تحيط بها العبارة، و لا تدركها الإشاره، فلنتركها لأهلها، و نسأله تعالى أن يفيض علينا من فضله بفضله.

نعم، لا ريب أن كل طائفه اندس فيها من ليس من أهلها من الدخلاء و أهل الأهواء حتى يكاد أن يغلبوا على أربابها الأصحاء، فلا- ينبغي ضرب الجميع بسهم واحد، و أخذهم أو نبذهم على سواء، كما أن بعض المتطرفين المتوغلين فى الغرام و الهيام و الشوق إلى ذلك المقام الأسمى قد توقدت شعله المعرفة فى قلوبهم فلم يستطيعوا ضبط عقولهم و ألسنتهم، فصدرت منهم شطحات لا تليق بمقام العبودية، مثل قوله بعضهم: «أنا الحق» «و ما فى جبتى إلّا الحق»، و أعظم منها فى الجراء و الغلط و الشطط قول بعضهم: «سبحانى ما أعظم شأنى».

و هذه الكلمات قد حملها الثابتون منهم على أنها صدرت من البعض حاله المحو لا حاله الصحو، و فى مقام الفناء فى الذات، لا فى مقام الاستقلال و الثبات، و لو صدرت فى غير هذه الحال لكانت كفرا.

على أن المنقول عن الحلاج (١) أنه قال للذين اجتمعوا على قتله: اقتلوني فإنّ دمي لكم مباح؛ لأنى قد تجاوزت الحدود، و من تجاوز الحدود «أقيمت عليه الحدود».

و لكن العارف الشبستري (٢) التمس العذر لهذه الشطحات، و حملها على

١- أبو معتب الحسين بن منصور الحلاج، الصوفى الشهير، قتل فى سنة (٣٠٩) هـ ببغداد، اختلف الناس حتى الصوفيه فى حقه. أنظر: الفهرست لابن النديم: ص ٢٦٩- ٢٧٢ ط.

٢- سعد الدين محمود بن أمين الدين التبريزى الشبستري، من أكابر العرفاء و الحكماء، صاحب كتاب «گلشن راز»، الذى ناهز شروحه عن أحد عشر شرحا، توفى سنة (٧٢٠) هـ و لم يتجاوز عمره عن (٣٣) سنة، و قد عد فى كشف الظنون بعض مؤلفاته من كتب الشيعة، و كذا شيخنا البحاثه المحقق فى الذريعة. أنظر: ج ٤/ ص ١٥٨، و ج ٧/ ص ٤٢ ط.

أحسن وجهه، حيث قال:

أنا الحق كشف ان أسرار مطلق بجز حق كيست تا گوید أنا الحق روا باشد انا الحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی
 يقول: من ذا يستطيع غير الحق أن يقول أنا الحق، وإذا صح و حسن من الشجره أن تقول: أنا الله، فلما ذا لا يحسن ذلك من
 العارف الحسن الحظ.

و حقا أقول: إنّ من أجال فكره، و أمعن النظر في جملة من آيات القرآن العزيز، و كلمات النبي و الأئمة المعصومين - سلام الله
 عليهم - و أدعيتهم و أورادهم سيجد في الكثير منها الإشارة إلى تلك النظرية العبقريه، و قد شاعت كلمه رسول الله صلّى الله
 عليه و آله، و هي قوله - سلام الله عليه - : «أصدق كلمه قالها شاعر قول لبید» (۱):

۱- لبید بن ربیعہ العامری الأنصاری، من الشعراء المخضرمين، يقال: إنه مات في زمن معاوية و هو ابن مائه و سبع و خمسين
 سنه، و لم يقل شعرا في الإسلام إلّا بيتا واحدا و هو قوله:

ألا كل شىء ما خلا الله باطل (١)

وقد تضمنت هذه الكلمه فى طياتها كل ما قاله العرفاء الشامخون من أنّ الأشياء أعدام؛ إذ ليس الباطل إلّا العدم، وليس الحق إلّا الوجود، فالأشياء كلها باطله و أعدام، و ليس الحى و الموجود إلّا واجب الوجود.

و هذا كل ما يقوله و يعتقدّه أولئك القوم، أفاض الله سبحانه هذه الكلمه على لسان ذلك الشاعر العربى الذى عاش أكثر عمره فى الجاهليه، و أدرك فى أخريات حياته شرف الإسلام فأسلم، و قد صدق تلك الجوهره الثمينه الصادق الأمين، و مثلها كلمه ولده صادق أهل البيت - سلام الله عليه - : «العبوديه جوهره كنهها الربوبيه»، بل لو أمعنت النظر فى جملة من مفردات القرآن المجيد تجدها وافيّه بذلك الغرض واضحه جليه، مثل قوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢)، و كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (٣)، فإنّ المشتق حقيقه فيمن تلبس بالمبدإ حالا، فكل شىء فان فعلا و هالك حالا، لا أنه سوف يهلك و يفنى.

و مهما أحاول أن أوضح الحقيقه أجدها عنى أبعد من الشمس، بيد أنها أجلى منها، و أنى لهذا اليراع القصير و العقل الصغير أن يجرأ فيتناول جرعه من ذلك البحر الغزير، يا من بعد فى دنوّه، و دنى فى علوه، ربّنا عليك توكلنا و إليك أنبنا و إليك المصير، سبحانه لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، و فوق ما يقول القائلون، و إنا لله و إنا إليه راجعون.

١- و المصراع الثانى قوله: «و كل نعيم لا محاله زائل»، و بعده هذا البيت:

٢- سوره الرحمن، الآيه ٢٦.

٣- سوره القصص، الآيه ٨٨.

و حيث وَّفَّقنا جل شأنه لذكر ثلاث مسائل مهمه من مسائل الحكمه نشرت بهذا «الفردوس»، و هى: قاعده الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد، و معنى العقول العشره، و وحده الوجود و الموجود، رأينا من المناسب أن نعزّزهن برابعه من معضلات الشرع و الدين، و التى قصرت عنها فى الغالب الأدله و البراهين، و هى قضيه «المعاد الجسماني»، التى ينسب إلى الشيخ الرئيس أبى على بن سينا رحمه الله أنه قال ما مضمونه: إنّ العقل قاصر عن إثباتها، و لا تتم إلّا من ناحيه الشرع.

المعاد الجسماني

إشارة

المهم و الاعضال فى هذا الموضوع هو تصور كيف يعود هذا الجسم العنصرى، التى تعتور عليه الأطوار و الأدوار المختلفه المتنوعه، التى ينتقل فيها من دور إلى دور، لا يدخل فى واحد إلّا بعد مفارقه ما قبله، و لا يتشكل إلّا بشكل يباينه ما بعده، ينشأ جنينا، ثم طفلا رضيعا، ثم صبيا و غلاما، ثم شبابا و كهلا، ثم شيخا و هرما، فبأى صوره من هذه الصور يبعث؟ و أى جسم من هذه الأجسام يعود؟

ثم كيف يعود، و قد تفرق و رجع كل شىء إلى أصله غازا و ترابا، و كل ما فيه من عناصر، و لو جمعت كلها و أعيدت فهو خلق جديد و جسد حادث، غايته أنه مثل الأول لا عين الأول؟ مضافا إلى الشبهات الكثيره، كاستحاله إعادته المعدوم، و شبهه الآكل و المأكول و غير ذلك.

و حيث إنّ الاعتقاد بالمعاد- روحا و جسما- يعدّ من أصول الدين الخمسه، أو من دعائم الإسلام الثلاثه: التوحيد، و النبوه، و المعاد، و مهما كان فلا مجال للشك بأنّ المعاد الجسماني على الإجمال من ضروريات دين الإسلام، و هل الضرورى من الدين إلّا ما يكون الدين بذلك الدين مستلزما للاعتقاد و التدين به؟

مثلا وجوب الصلاه من ضروريات دين الإسلام، فهل يعقل الالتزام بدين الإسلام مع عدم الالتزام بوجوب الصلاه؟ و التصديق بنبوه النبى صلى الله عليه و آله عباره عن

التصديق بأن كل ما جاء به حق و هو من الله جل شأنه.

و هذا القدر يكفى فى الاعتقاد بالمعاد، و لا حاجه إلى أكثر من هذا للخروج من عهدته التكليف الشرعى أو العقل، و لا يلزم معرفه كيف يعود؟ و متى يعود؟ و أين يعود؟ فإنّ التكليف بمعرفتها تكليف شاق على الخواص، فكيف بغيرهم؟ فإنه يكاد يكون تكليفا بما لا- يطاق، و العلم اللازم فى أصول الدين لا- يقدح فيه الإجمال، و لا يلزم فيه أن يكون قادرا على البرهنه و الاستدلال، بل يكفى فيه حصوله من أى سبب كان، و عدم جواز التقليد فى أصول الدين يراد منه عدم كفايه الظن و لزوم القطع و اليقين، لا لزوم إقامة الحجج و البراهين.

و الغايه من هذا البيان و الغرض الأقصى به أنه لا يجب على المكلفين - و لا سيما العوام - البحث عن كيفية المعاد الجسماني، بل قد لا يجوز لهم ذلك، كسائر قضايا القواعد النظرية و المباحث الحكميه مثل قضيه القضاء و القدر و الخير و الشر، و الاختيار و الجبر، و ما إلى ذلك من المعضلات العويصه؛ إذ قد تعلق الشبهه بذهن أحدهم (١) و لا يقدر على التخلص منها، فيكون من الهالكين،

١- فإنّ الشبهه قد تثبت بالخاطر و تعلق به و يضل فهم أحدهم عن ذكر الجواب إذ الشبهه قد تكون جليه واضحه و لكن الجواب عنها يكون دقيقا علميا غامضا لا يحتمله عقله، فيتورط فى الهلكه، كما صرح به الإمام المحقق نصير الدين الطوسى قدّس سرّه أيضا فى كلام أجاب به عن بعض من سأله عن إيمان الجاهل بأدله المعارف الخمسه، و صدع قدّس سرّه بإيمانه و إن كان جاهلا بأدلتها تفصيلا، و نقل تلك الرساله الوجيزه بتمامها العلامه ابن أبى جمهور الأحسائى قدّس سرّه فى كتابه «معين المعين» المخطوط، و نقلها أيضا القاضى نور الله الشهيد رحمه الله فى مجالس المؤمنين، و العلامه الفيض القاشانى رحمه الله فى كتابه المحجبه البيضاء، و لكن بتغيير فى بعض العبارات. و الظاهر أنّ الرساله المذكوره هى التى أشار إليها الشيخ الأنصارى قدّس سرّه فى «الرسائل»، فى الكلام فى اعتبار الظن فى أصول الدين. القاضى الطباطبائى

كما هلك إبليس اللعين بشبهه: خلقتني من نار و خلقتني من طين.

فالأولى بل الأسلم هو الالتجاء إلى العلم الحاصل من النقل من كتاب و سنه، و اعتبارات يستفاد من مجموعها اليقين، بأنّ المعاد الجسماني مثلاً- من أصول الدين، و يلتزم به و يقف عند هذا الحد، و على هذه الجملة و الإجمال لا- يتجاوزه إلى تفاصيل الأحوال.

أما الاستدلال عليه كما قد يقال: بأنه ممكن عقلاً، و قد أخبر به الصادق الأمين فيجب تصديقه، فهو دليل لا مناعه فيه لدفع الإشكال؛ فإن المانع يمنع الصغرى و يدعى أنه ممتنع عقلاً، إما لاستحالة إعادته المعدوم أو لغير ذلك من المحاذير المعروفة، و حينئذ إذا ورد ما يدل عليه بظاهر الشرع فاللزام تأويله كي لا يعارض النقل دليل العقل، كما في سائر الظواهر القرآنية، مثل: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، وَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ، إلى كثير من أمثالها مما هو ظاهر في التجسيم المستحيل عقلاً.

إذا، أليس الأسد و الأسعد للإنسان القناعه بالسنة و القرآن، و ترك البحث و التعمق، و طلب التفصيل في كل ما هو من هذا القبيل؟

و لعل هذا المراد من الكلمه المأثوره (١) «عليكم بدين العجائز» أى

١- مراد شيخنا الإمام- دام ظله- من كون تلك الكلمه مأثوره: هو كونها مأثوره عن بعض السلف، لا أنها مأثوره بهذه العبارة عن أحد المعصومين عليهم السلام؛ لأنها ليست من المأثورات عن النبي صلى الله عليه و آله أو أهل بيته عليهم السلام، و لم يروها أحد من المحدثين بطرق أصحابنا الإماميه، أو بطرق أهل السنة في الجوامع الحديثيه عنهم- صلوات الله عليهم- كما حققنا ذلك تفصيلاً في بعض مجاميعنا. و قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسى في كتابه «تذكره الموضوعات»: ص ٤٠ ط ٢. مصر سنة ١٣٥٤: «عليكم بدين العجائز، ليس له أصل من روايه صحيحه، و لا سقيم، إلّا لمحمد بن عبد الرحمن البيلمانى بغير هذه العبارة له نسخه كان يتهم». و ذهب جماعه من العلماء كالشيخ البهائى و تلميذه الفاضل الجواد و الفاضل المازندراني إلى أن تلك الكلمه من كلام سفيان الثوري، من متصوفه العامه. و قال القوشجى في شرح التجريد: إن عمرو بن عبيده لما أثبت منزله بين الكفر و الإيمان فقالت عجوزه: قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فلم يجعل الله من عباده إلّا الكافر و المؤمن، فقال سفيان: عليكم بدين العجائز. و قال المحقق القمى قدس سره صاحب القوانين: «المذكور في الألسنه و المستفاد من كلام المحقق البهائى قدس سره في حاشيه الزبده أنّ هذا هو حكاية دولابها و كف اليد عن تحريكها لإظهار اعتقادها بوجود الصانع المحرك للأفلاك المدبر للعالم». و حكى سيد الحكماء السيد الداماد قدس سره في «الرواشح السماويه»: ص ٢٠٢ ط. طهران، عن بعض العلماء: أن «عليكم بدين العجائز» من الموضوعات، و عن كتاب «البدر المنير» أنه لا- أصل له بهذا اللفظ. و لكن روى الديلمى مرفوعاً: إذا كان في آخر الزمان، و اختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية و النساء، قفوا على ظواهر الشريعة و إياكم و التعمق إلى المعانى الدقيقه، أى فإنه ليس هناك من يفهمها. انتهى. القاضى الطباطبائى

اعتقاد الطاعنين أو الطاعنات في السن؛ فإنّ من نشأ على عقيدته و شب و شاب عليها تكون في أقصى مراتب الرسوخ و القوه، و لا
 تزيله كل الشبهات و التشكيكات عنها، و إن كانت العقيدته عنده مجردة عن كل دليل، بل تلقاها من الآباء و الأمهات إنا وَجَدْنَا
 آباءنا على أمّه و إنا على آثارهم مُقتدون.

و لعل في الكلمه «العجائز» تلميحاً أيضاً إلى العجز عن إقامة الدليل، فإن أهل الاستدلال و الصناعات العلميه غالباً أقرب إلى
 التشكيك من أولئك البسطاء

المتصلين فى عقائدهم غلطا كانت فى الواقع أو صوابا، و لذلك كانت الأنبياء - سلام الله عليهم - يقاسون أنواع البلاء و أشد العناء فى إقناع أمتهم بفساد عقائدهم و إقلاعهن عنها عن عباده الأصنام أو غيرها، و البساطه فى كل شىء أقرب إلى البقاء و الدوام من التركيب و الانضمام، و البسائط أثبت من المركبات؛ لقبول الأجزاء الانحلال و التفكك.

و لعل هذا هو السبب فى جعل الاعتماد فى الاعتقاد بالمعاد و الجسماني منه خاصه على ظواهر الشرع و الأدله العقلية دون العقلية من بعض أكابر الحكماء كالشيخ الرئيس ابن سينا قدس سره، حيث قال فى مقاله التاسعه من إلهيات الشفاء «فصل فى المعاد»: و بالحرى أن نحقق هاهنا أحوال النفس الإنسانية إذا فارقت أبدانها، و أنها إلى أى حاله تعود، فنقول: يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع، و لا - سبيل إلى إثباته إلّا من طريق الشريعة، و تصديق خبر النبوه، و هو الذى للبدن عند البعث و خيرات البدن و شروره معلومه، و قد بسطت الشريعة الحقه التى أتانا بها سيدنا و نبينا و مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله حال السعاده و الشقاوه التى بحسب البدن، و منه ما هو مدرّك بالعقل و القياس البرهاني، و قد صدقته النبوه، و هما السعاده أو الشقاوه التى للأنفس. انتهى محل الحاجه منه.

و عليه فمن حصل له الاعتقاد بالمعاد من الأدله السمعيه، و لم تعرض له فيه شبهه توجب تشكيكه لرسوخ عقيدته و قوتها فقد وفق و أصاب، و بلغ النصاب، و لا - ينبغى، بل قد لا - يجوز له الخوض فى الأدله العقلية و الأصول النظرية، و لكن من عرضته الشبهه و اعتقد بالاستحاله و الامتناع عقلا و أنه لا بد من تأويل الظواهر الشرعيه كى لا يتنافى الشرع مع العقل و يسقط عنده قول

المستدل: أنه ممكن، وأخبر به الصادق الأمين؛ لاندفاعه عنده بما أشرنا إليه قريبا، فلا بد حينئذ من رفع هذه الدعوى - أعنى دعوى الاستحالة والامتناع - وإثبات أنه ممكن عقلا بل واقع، فاللزام إثبات إمكانه الذاتى، وإمكانه الوقوعى؛ إبقاء للأدلة الشرعية على ظواهرها، وقطع أيدي التأويل عن منيع مقامها.

و حيث إنّ الحاجه إلى النظر فى هذه القضية لا بد أن يكون من غير الظواهر النقليه، بل من المبادئ العقليه، فاعلم أولا أنّ الأقوال فى المعاد أربعه:

أحدها: إنكاره مطلقا، لا جسما ولا روحا، وهو قول جميع الملاحده والطبيين الذين ينكرون المبدأ، فكيف المعاد؟ و هما متلازمان فى المفاد، و بينهما أقوى مراتب الاتحاد، وإثبات المبدأ يكفى فى إبطال هذا القول. راجع الجزء الأول من «الدين والإسلام» تجد فيه لإثبات الصانع ما يغنيك عن غيره، بأجلى بيان، وأقوى برهان.

ثانيها: إثبات المعاد الروحاني فقط؛ نظرا إلى أنّ الأرواح مجرّده والمجرد باق، والجسم مركب من عناصر شتى، وإذا فارقت الروح ودخلت فى عالم المفارقات انحل هذا المركب و لحق كل عنصر بأصله، وانعدم وتلاشى ذلك المركب، وانعدمت تلك الصوره، والمعدوم يستحيل عوده، والروح باقيه، وهى التى تعاد للحساب وإنجاز عمليه الثواب والعقاب، ولعل إلى هذا الرأى المثالى أو الخيالى يشير المعلم الثانى أبو نصر الفارابى قدّس سرّه (١) فى أرجوزته التى يقول

١- محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابى، ويعرف بالمعلم الثانى، من أكبر حكماء المسلمين وفلاسفتهم المشاهير، وهو تركى الأصل مستعرب، ولد فى فاراب (٢٦٠ هـ)، وانتقل إلى بغداد، فنشأ فيها ورحل إلى الشام واتصل بسيف الدولة الهمداني، وتوفى فى دمشق سنة ٣٣٩ هـ و صلى عليه سيف الدولة فى أربعه من خواصه متسترا، وكان مقدما فى كل الفنون، لم يشاركه فى التعليم أحد إلّا المعلم الأول (أرسطو)، وله نحو مائه تصنيف، وبكتبه تخرج الشيخ الرئيس أبو على ابن سينا، ولولاه لم يكن أبو على رئيسا لحكماء الإسلام كما نقل عن ابن سينا نفسه، وكان يحسن أكثر اللغات الشرقيه المعروفة فى عصره، وكان أزهد الناس فى الدنيا والإعراض عنها، ولا شك فى تشيعه وحسن عقيدته، ولكنه أيضا كأمثاله من الأكابر وقع هدفا لسهام اللوم والتكفير والطعن والتفديد، وقد تقدم منا أنه لا وقع فى التأريخ الصحيح بهذه التهم والأفائك؛ لأنّ أغلب الأكابر لم يسلموا عن هذه السهام المسمومه، ولم يشذ أحد منهم عن القذف بالمروق والشذوذ وما شابه ذلك، ولم يسلم أكثرهم سواء فى حياتهم أو بعد مماتهم عن الكلمات الخاطئه والتحاميل عليهم بالقول الزور وبكل أفيكه، ولذا لا ينبغى التسرع إلى تلقى تلك الكلمات الشائنه فى حقهم بالقبول والإصغاء إليها كما صرح به علامه الوحيد البهبهاني قدّس سرّه وغيرهم؛ لأنّ للرمى بالتكفير والتفسيق وما شابههما جهات وأسباب مختلفه لا يسعنا المقام ذكرها، منها الجهل وقصور الفهم، وعدم القابليه والاستعداد لدرك الحقائق، ونقصان الغريزه عن فهم المطالب الغامضه والمعانى الدقيقه التى دبجوا الأكابر تضاعيف عباراتهم المعضله وكلماتهم المتشابهه بها، وهى ودائع منهم لأهلها، ولمن نال استعداد فهمها وحفظها، فصلوات الله وتسليماته على من تكلم بهذه الكلمه النيره إن «هذه القلوب أوعيه وخيرها أوعاها». ومن الواجب على رواد العلم وحمله الفضيله أن يمعنوا النظر فى تلك الكلمات والعبارات والمطالب الغوامض ويحملوها على الصحه والسداد لا على الاعوجاج والفساد، مع الذهول عن

المقصود، والغفلة عن المراد، و يتركوا الجمود و الخمود، مع التجنب عن الاضطهاد و التباعد عن البغضاء و العناد و نبذ المعاداة و التهمات، و إلى غيرها من الصفات و الموبقات، و أن يحملوا كلمات كل طائفة على ما هو ظاهر عندهم و معلوم لديهم، مع رعايه مصطلحاتهم و معرفه اصطلاحاتهم، و إياهم و التداخل في العلوم التي لم يحوموا حولها، و لم يدرسوها بالدراسة التحليلية عند أساتذتها كما أشار بذلك شيخنا و أستاذنا الإمام العلامة - أدام الله أيامه - فيما تقدم من ترجمه كلماته الشريفة ص ٤١- ٤٣؛ فإنهم إن لم يراعوا هذه الطريقة المثلى و الشرعه الوسطى، و لم يرفضوا المشاغبات و المضاربات من جميع الجهات، و لم يتركوا المطاعنات و المشاحنات من كافه نواحيها، فلا محاله يتورطون في المهالك و المسالك الوعره، و الغيايب المدهشه. و أخزى تلك النكبات و الهلكات تكفير قوم بغير حق، و هذه هلكه هلكاء، و شقه سوداء، و لذا لم يكذب يسلم أكثر الأكابر في كل الأعصار و حتى اليوم عن طعن الطاعنين، و رمى المغرضين، و غمز الجاهلين، و تكفير القاصرين. أليس مثل الشيخ الرئيس ابن سينا، و الفقيه الحر المتضلع ابن إدريس الحلّي صاحب السرائر، و آيه الله العلامة الحلّي، و الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي صاحب غوالي اللثالي، و شيخنا البهائي، و تلميذه صدر المتألهين صاحب كتاب الأسفار الذي هو من جلائل كتب الإماميه، و من أنفس آثارهم العلميه، و الحكيم الإلهي المولى رجب علي التبريزي، و تلميذه القاضي سعيد القمي، و المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، و الفيض القاشاني صاحب الوافي، و المحقق السبزواري صاحب الكفايه و الذخير، و نظرائهم من حماه الحق و ذادته، و أعضاء الدين و قادته، لقوا ما لقاء أمثالهم من الطعن و التشنيع؟ بل جم غفير من علمائنا قبل هؤلاء العظماء لم يسلموا من الرمي بالغلو و التكفير، و التصوف البغيض؟ أليس القميين رموا جمعا من علمائنا بالغلو و التكفير، و أخرجوا رجالا - من «قم» بأذنى غمز فيهم، و كانوا ينسبون إليهم الانحراف في العقائد الدينيه بمجرد رؤيه روايه في كتابهم، أو نسبه أحد ذلك إليهم حتى أفرطوا في الجمود و طعنوا في مثل يونس بن عبد الرحمن الثقه الكبير الذي كان من أكابر رجال الشيعة، و علامه زمانه، و قد وَّيَّخ سيدنا مفخره الإماميه السيد المرتضى علم الهدى قدّس سرّه في بعض رسائله - و تشرفت بمطالعه هذه الرساله و هي مخطوطه - القميين بسبب جمودهم على الظواهر، و إفراطهم في التمسك بها، و استثنى منهم رئيس المحدثين الشيخ الصدوق قدّس سرّه، حيث إنّ الإفراط في الجمود على ظواهر عده من أخبار الآحاد - التي لا بد من تأويلها و رفع اليد عن ظاهرها - يفضي إلى بعض المحظورات و الأخطار من الجبر و التشبيه و أمثال ذلك، و لذا وبخهم سيد الإماميه و حذرهم من ذلك، و لم يكن مقصود السيد أنّ القميين كانوا يعتقدون بعض العقائد الفاسده، حاشا سيد الإماميه من نسبه العقائد السخيفه إليهم، و حاشاهم أيضا أن يعتقدوا العقائد الباطله كما هو معلوم بالضرورة. و قد ذهل علامه المولى أبو الحسن العاملي قدّس سرّه تلميذ علامه المجلسي قدّس سرّه عن مقصود سيد الإماميه و زعيمها، و لم يصل إلى مغزى مرامه، فصنف رسالته «تنزيه القميين» المطبوعه بقم سنه (١٣٦٨) حيث تخيل أنّ مراد السيد قدّس سرّه أنّ القميين يعتقدون بعض العقائد السخيفه حقيقه، فتصدى في تلك الرساله للذب عنهم، و إثبات نزاهه ساحتهم المقدسه عنها، مع أن جلاله السيد قدّس سرّه الأسمى أجل و أسنى من أن ينسب إليهم بعض الاعتقادات الممقوته، فما نسبه المولى العاملي قدّس سرّه إلى السيد قدّس سرّه و تصدى للجواب عنه فلعله ذهول منه قدّس سرّه، و لكن هو أبصر و أعرف بما جادت به يراعتة، فلو جمعنا ما ضبطه التأريخ من الطعون على الأكابر لصار كتابا مستقلا و سفرا لطيفا. و قال الوحيد البهبهاني قدّس سرّه: «الذي نراه في زماننا أنه لم يسلم جليل مقدس و إن كان في غايه التقديس عن قدح جليل فاضل متدين، فما ظنك بغيرهم و من غيرهم حتى آل الأمر إلى أنه لو سمعوا من أحد لفظ «الرياضه» و أمثال ذلك اتهموه بالتصوف، و جمع منهم يكفرون معظم فقهاءنا بأنهم يجعلون لأهل السنه نصيبا من الإسلام». فالتكفير الذي تفوه به بعض في حق الحكيم الفارابي و أمثاله إنما هو من هذا القبيل، و ناشئ من عدم تأمل و تحليل. و قال بعض الأعلام قدّس سرّه: «اعلم أنّ بعض العلماء تسرع في تكفير الفارابي، حيث وجد في كتبه ما يدل على قدم العالم، و إنكار المعاد، و أمثال ذلك، و لم

يلتفت أن هذا كله ترجمه بالعربى لكتب بعض الفلاسفه، لا- أنه كتاب عقيدته لأبى نصر الفارابى، أو ليس فى رساله النصوص المنسوبه إليه خلاف هذه الكلمات؟ و بالجملة: لا ينبغى التسرع فى مثل هؤلاء الأعظم المعلوم بالضروره إسلامهم و إيمانهم بمجرد السواد على البياض الذى لم يتحقق موضوعه، و لا حقيقه نسبته، و لا صاحب قيله، نعوذ بالله من سوء الرأى فى الأعظم». و نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الاعوجاج، و أن يجمع كلمتنا على الخير و الهدى، و إمامه المطاعنات، و هو مجيب الدعوات، و غافر الخطايا و السيئات. القاضى الطباطبائى

ص: ٢٨١

فيها:

أصبح في بلابلي و أمسي أمسي كيومي و كيومي أمسي

يا حبذا يوم حلول رمسى مطلع سعدى و مغيب نحسى من عرض يبقى بدار الحس و جوهر يرقى لدار القدس و كل جنس لاحق لجنس

و يعنى بالعرض الجسم التعليمى، ذا الأبعاد الثلاثة، و الكيفيات الخاصه و هو الذى تتفرق بالموت أجزاءه، و يلحق كل جزء بأصله من العناصر، و لم يعلم رأيه أنها تعود أو لا تعود، و كيف تعود؟

و على كل فبطلان هذا القول يبتنى على منع صيروره البدن معدوما بالموت أو بعد الموت كما سيأتى قريبا إن شاء الله تعالى.

ثالثها: القول بالمعاد الجسمانى فقط، و هو مذهب جميع أهل الظاهر من المسلمين، و بعض المتكلمين، و هو لازم كل من أنكر وجود النفس و الروح المجرده، بل أنكر وجود كل مجرد سوى الله «فلا- مجرد إلّا الله»، أما الملائكه، و العقول، و النفوس و الأرواح، فكلها أجسام، غايته أنها تختلف من حيث اللطافه و الكشافه، و العنصريه و المثاليه، يظهر هذا من كلمات عدده من العلماء، و لكنى أجلهم عن ذلك، و كلماتهم محموله على غير ما يتراءى منها، و مغزاها معان أخرى جليله (١).

١- و لعل من معانى كلامهم أنه إذا أعيدت الأجسام لزمّت إعادته الأرواح أيضا، باعتبار المشاركة للطافتها و سريانها فيها، كما حمل قولهم على ذلك بعض العلماء؛ إذ لا معنى لحشر الأجساد فقط، فإنها حينئذ جمادات، و لا يقول بذلك عاقل، فهذا القول يرجع أيضا إلى القول بالمعادين الجسمانى و الروحانى معا، و حمله على الجسمانى فقط بديهي البطلان؛ و لذا قال شيخنا الإمام- دام ظله:- «و لكنى أجلهم عن ذلك».

رابعها: و هو أحقها و أصدقها: إثبات المعادين الجسماني و الروحاني، أى معاد هذا الجسد الذى كان فى الدنيا بروحه و جسمه، فيعود للنشر يوم الحشر كما كان، و يقف للدينونة بين يدى الملك الديان، كما هو ظاهر جميع ما ورد فى القرآن الكريم من الآيات الداله على رجوع الخلائق إلى الله عز شأنه و الرد على منكرى البعث و المعاد لمحض العناد، أو الاستبعاد، أو أخذا بقضيه استحاله إعاده المعدوم المرتكزه فى الأذهان.

و قد ردّ عليهم الفرقان المحمدى بأنحاء من الأساليب البليغه، البالغه إلى أقصى مراتب البلاغه و القوه، يعرفها من يتلو القرآن بتدبر و إمعان.

و حيث إنّ غرضنا المهم من تحرير هذه الكلمات هو إثبات الإمكان، و دفع الاستحاله، كى تبقى ظواهر الأدله على حالها؛ لذلك لم نتعرض لسرد تلك الآيات التّيرات و اتجهنا إلى تلك الوجهه، و دحض تلك الشبهه، بأوضح بيان، و أصحّ برهان، و منه تعالى نستمد، و على فضل فيضه نعتمد، و نقول:

حيث إنّ من الواضح المعلوم بل المحسوس لكل ذى حس أنّ كل شخص من البشر مركب من جزئين: الجزء المحسوس و هو البدن العنصرى الذى يشاهد بالعين الباصره، و يشغل حيّزا من الفضاء؛ و جزء آخر يحس بعين البصيره، و لا تراه عين الباصره، و لكن يقطع كل أحد بوجود شىء فى الإنسان، بل و الحيوان غير هذا البدن، بل هو المصرف و المتصرف فى البدن، و لولاه لكان هذا البدن جمادا لا حس فيه و لا حركه، و لا شعور و لا إراده.

إذا فيلزمنا للوصول إلى الحقيقه و الغايه المتوخاه البحث عن هذين الجزئين، فإذا عرفناهما حق معرفه فقد عرفنا كل شىء، و اندفع كل إشكال إن شاء الله. و إليك البيان:

يشهد العيان والوجدان- وهما فوق كل دليل وبرهان، وإليهما منتهى أكثر الأدلة- أنّ هذا البدن المحسوس الحي المتحرك بالإرادة لا- يزال يلبس صورته ويخلعها وتفاض عليه أخرى، وهكذا لا- تزال تعتور عليه الصور منذ كان نطفه، فعلقه، فعظاما، فجنيئا، فمولودا، فرضيعا، فعلاما، فشابا، فكهلا، فشيوخا، فميتا، فترابا، تكونت النطفه من تراب، ثم عادت إلى التراب، فهو لا يزال بعد أن أنشأه باريه من أمشاج ليلتيه، فجعله سميعا بصيرا، إما شاكرا أو كفورا، في خلع ولبس أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يخلع صورته ويلبس أخرى، و ينتقل من حال إلى حال، ومن شكل إلى آخر، مريضا تاره وصحيحا و هزيلا و سميئا، و أبيضاً و أسمرأ، و هكذا تعتوره الحالات المختلفه، و الأطوار المتباينه، و في كل ذلك هو هو لم تتغير ذاته و إن تبدلت أحواله و صفاته، فهو يوم كان رضيعا هو يوم صار شيخا هرما، لم تتبدل هويته و لم تتغير شخصيته، بل هناك أصل محفوظ يحمل كل تلك الأطوار و الصور، و ليس عروضها عليه و زوالها عنه من باب الانقلاب، فإن انقلاب الحقائق مستحيل، فصوره المنويه لم تنقلب دمويه أو علقيه، و لكن زالت صورته المنى و تبدلت بصوره الدم، و هكذا، فالصور متعاقبه متبادله لا متعاقبه منقلبه «إذ صورته لصوره لا تنقلب».

و هذه الصور كلها متعاقبه في الزمان لضيق وعائه، مجتمعه في وعاء الدهر لسعته، و المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر، و لا بد من محل حامل و قابل لتلك الصور المتعاقبه، ما شئت فسمه ماده أو هيولى أو الأجزاء الأصلية كما في الخبر الآتي إن شاء الله، و كما أنّ الماده ثابتة لا تزول فكذلك الصور كلها ثابتة في محلها في كتاب لا يضل ربي و لا ينسى، و لا يغادر صغيره و لا كبيره إلّا أحصاها.

و قد عرفت فى ما مرّ عليك من المباحث أن الشىء لا يقبل ضده، و الموجود لا يصير معدوماً، و المعدوم لا يصير موجوداً، و انقلاب الحقائق مستحيل.

ثم إن هذا البدن المحسوس العنصرى لا ريب فى أنه يتحصل من الغذاء، و أن أجزاءه تتحلل و تتبدل، فهذا الهيكل الجسمانى بقوه الحراره الغريزيه التى فيه المحركه للقوى الحيوانيه العامله فى بنائه و حفظه و تخريبه و تجديده كالجاذبه و الهاضمه و الدافعه و الماسكه و غيرها، لا يزال فى هدم و بناء، و إتلاف و تعويض، كما قال شاعرنا الحكيم فى بيته المشهور:

(و المتلف الشىء غارمه) و قاعده: (المتلف ضامن)

و فى بيان أوضح: أن علماء الفيزيولوجيا (علم أعضاء الحيوان) قد ثبت عندهم تحقيقاً أن كل حركه تصدر من الإنسان، بل و من الحيوان يلزمها، يعنى تستوجب احتراق جزء من الماده العضليه، و الخلايا الجسميه، و كل فعل إرادى أو عمل فكرى لا بد و أن يحصل منه فناء فى الأعصاب و إتلاف من خلايا الدماغ، بحيث لا يمكن لذرته واحده من الماده أن تصلح مرتين للحياه، و مهما يبدو من الإنسان، بل مطلق الحيوان، عمل عضلى أو فكرى فالجزء من الماده الحيه التى صرفت لصدور هذا العمل تتلاشى تماماً، ثم تأتى ماده جديده تأخذ محل التالفه، و تقوم مقامها فى صدور ذلك العمل مره ثانيه، و حفظ ذلك الهيكل من الانهيار و الدمار، و هكذا كلما ذهب جزء خلفه آخر - خلع و لبس - كما قال عز شأنه: [□] أَلَمْ نَجْعَلِ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١)، و يكون

قدر هذا الاتلاف بمقدار قوه الظهورات الحيويه و الأعمال البدنيه، فكلما اشتد ظهور الحياه و تكثرت مزاوله الأعمال الخارجيه ازداد تلف ماده و تعويضها و تجديدها، و من هنا تجد أرباب الأعمال اليدويه كالبنائين و الفلاحين و أضربهم أقوى أجساما، و أعظم أبدانا، بخلاف ذوى الأعمال الفكرية الذين تقل حركاتهم و تسكن عضلاتهم.

ثم إنّ هذا التلف الدائم لا- يزال يعتوره التعويض المتصل من ماده الحديدته الداخلة فى الدم المتكونه من ثلاث دعائم، هى دعائم الحياه، و أسسها الجوهرية: الهواء، و الماء، و الغذاء، و لو فقد الإنسان واحدا منها- و لو بمده قصيره- هلك، و فقدت حياته.

و هذا العمل التجديدى عمل باطنى سرى، لا يظهر فى الخارج إلّا بعد دقه فى الفكر، و تعمق فى النظر، و لكن عوامل الاتلاف ظاهره للعيان، يقال عنها إنها ظواهر الحياه، و ما هى فى الحقيقه إلّا عوامل الموت؛ لأنها لا تتم إلّا بإتلاف أجزاء من أنسجتنا البدنيه و أليافنا العضويه، فنحن فى كل ساعه نموت و نحى، و نقبر و ننشر، حتى تأتينا الموتة الكبرى، و نحى الحياه الأخرى.

إذا فنحن- بناء على ما ذكر- فى وسط تنازع هذين العاملين: عامل الاتلاف، و عامل التعويض، يفنى جسمنا، و يتجدد فى مدار الحياه عدده مرات، بمعنى أن جسمنا الذى نعيش به من بدء ولادتنا إلى منتهى أجلنا فى هذه الحياه تفنى جميع أجزائه فى كل برهه و تتحصل أجزاء يتقوم بها هذا الهيكل ليس فيها جزء من الأجزاء السابقه، و لا يمكن تقدير هذه البرهه على التحقيق، يعنى أى مقدار به تتلاشى تلك الأجزاء جميعا و تتجدد غيرها بموضعها.

نعم، لا- نعلم ذلك و لكن ينسب إلى الفيزيولوجي «مولشت» (١) أنَّ مدته بقائها ثلاثين يوما، ثم تفنى جميعا. و نقل عن «فلورنس» (٢) أنَّ المده سبع سنين.

و قد أجرى العلماء المحققون في هذه الأعصار الامتحانات الدقيقه في بعض الحيوانات كالآرانب و غيرها فأثبت لهم البحث و التشريح تجدد كل أنسجتها بل و حتى عظامها ذره ذره في مدته معينه، فكيف يتفق هذا مع ما يرتثيه الماديون و منكروا النفس المجرده في زعمهم أنَّ الذاكره قوه تنشأ من اهتزازات فسفوريه تخزن في الخليه العصبيه من الدماغ عند وصول التأثيرات الخارجيه إليها؟

نعم، كيف يجتمع هذا مع ما تقرر في الفن و شهد به الاختبار و الاعتبار من أنَّ كل ما فينا من الأنسجه و العظام و الخلايا العصبيه تتلاشى ثم تجدد بمدته معلومه؟ أقصى ما تجدد به السبع سنوات، و لو كانت قوه التذكر و التفكير ماديه و قائمه في خلايا الدماغ لكان اللازم أن نضطر في كل سبع سنين إلى تجديد كل ما علمناه و تعلمناه سابقا، و حاله المعلومه بالضروره و الوجدان عندنا أن سيال الماده المتجدد و المجدد لما يندثر منا على الاتصال لم يحدث أدنى تغيير في ذاكرتنا، و لم يطمس أى شعله من علومنا و معارفنا.

و لعمرى أنَّ هذا لأقوى دليل على وجود قوه فينا مدركه، شاعره، مجردة

١- مولشت: عالم في علم وظائف الأعضاء، ولد في هولندا (١٨٢٢-١٨٩٣ م) و كان ماديًا في تعاليمه و كتبه. أنظر: مبادئ الفلسفه، تعريب الأستاذ أحمد أمين: ص ٢٦٨ ط ٤.

٢- فلورنس: عالم فرنسي من أشهر علماء وظائف الأعضاء، و له تأليفات كثيره في هذا الفن، ولد سنه ١٧٩٤ م، و توفي سنه ١٨٦٧ م. أنظر: قاموس الأعلام: ج ٥ ط. اسلامبول، لمؤلفه شمس الدين سامي بك، المتوفى سنه ١٩٠٤ م.

عن الماده، باقيه بذاتها، مستقله فى وجودها، بقيوميه مبدئها، محتاجه إلى آلاتها الماديه فى تصرفها، متحده معها فى أدنى مراتبها، و دثور الماده لا يستوجب دثورها، و لا دثور شىء من كمالاتها و ملكاتها، و لا من مدركاتها، و لا من معلوماتها.

كيف لا و لا تزال تخطر على بالنا فى وقت الهرم أمور وقعت لنا أيام الشباب، بل أيام الصبا و ما قبله؟

و كيف كان، فإنّ من الوضوح بمكان أنّ كل ما فىنا يؤيد ثبات شخصيتنا و عدم تغيرها مع تغير و تبدل جميع ذرات أجسامنا.

و لمزيد الإيضاح و بيان ما يتفرع على هذا الأصل الرصين لا بد لنا من ذكر أصول فى فصول للحصول على الوصول إلى حل عقده المعاد الجسمانى التى أعضل حلها، كما عرفت على أكبر حكماء الإسلام.

١- فصل و أصل

قد تلونا عليك ما هو المعلوم لديك من أنّ هذه الأجسام من الإنسان و الحيوان لا تعيش و لا تمتد حياتها إلّا بدعائم الحياه الثلاث: الهواء، و الماء، و الغذاء، و ما يلزمها من الحركة، و الحراره و الضياء.

و لكن لعلك تحسب أنّ الغذاء الذى نعيش به هو بذاته و صورته يكون جزءا من أبداننا و مقوما لأعضائنا و أنسجتنا، كلّا فإنّ هذا الوهم يذهب شعاعا عند أول نظره عن تدبر و فكره؛ و ذلك أن كسره الخبز التى نأكلها و فدره اللحم التى نمضغها و تدخل فى جوفنا تعتور عليها عدّه صور، تخلع صورّه و تلبس أخرى، من الكيموس إلى أن تصير دما، ثمّ توزعه العناية الكبرى المدبره للكائنات و المربيّه للعوالم، تلك العناية التى تحير العقول و تدهش الألباب، فتجعل من ذلك الدم لحما و عظما و شحما و عسبا و أليافا و عروقا و كبدا و قلبا و ريه و طحالا، إلى آخر ما يحتوى و يتكوّن منه هذا الهيكل الإنسانى، و الجسد الحيوانى.

اضرب بأجواء فكرك ما اتسع لك التفكير و اعرف سرّ قولهم - عليهم آلاف التحية و التسليم -: «تفكر ساعه خير من عباده سبعين سنه»، فكّر و كبر عظمه المبدع، كيف أنشأ من كسره الخبز التى نأكلها سبعين نوعا من الأنواع المختلفه، و الأجناس المتباينه، فأين العظم من اللحم؟ و أين الشحم من الغاز؟ و أين الغاز من المخ؟ و أين المخ من الشعر؟ و هكذا، و هلمّ جرّا.

كل هذا تكون من لقمه الخبز التى نأكلها، فهل فى لقمه الخبز كل هذه الأنواع مندمجه مطويه؟ أم انقلبت و تحولت من صوره إلى صوره و من حقيقه إلى أخرى، أو أنها كانت معدة للنطفه بأن تفيض العناية إليها صوره العلقه و المضغه و هكذا حتى تصير إنسانا كاملا؟

كل ذلك مما تقف عنده العقول حائرته خاسره مهما سطوروا و حرروا، و ألفوا و صنفوا، فإنهم دون الحقيقه وقفوا، و عنها صرفوا، و لكن مهما تغلغل الأمر و الواقع فى مجاهل الغيب و الخفاء فإنّ من الواضح الجلى أن تلك اللقمه التى تدخل فى جوفنا و تتصرف بها المشيه تلك التصارييف المتنوعه لم تدخل هى فى كيائنا، و لم تصر جزءا من أجسامنا، بل تطورت عده أطوار و تعاورتها صوره بعد صوره، دخلت فى معامل ميكانيكيه و تحليلات كيميائيه إلى أن بلغت هذه المرحله، و نزلت من أجسامنا بتلك المنزله.

فلو أنّ مؤمنا أكل كل لحم فى بدن الكافر، أو أكل الكافر كل لحم فى بدن المؤمن، فلا لحم الكافر صار جزءا من بدن المؤمن، و لا لحم المؤمن دخل فى بدن الكافر، بل اللحم لما دخل فى الفم و طحنته الأسنان- و هو الهضم الأول- زالت الصوره اللحميه منه و ارتحلت إلى رب نوعها- حافظ الصور- و اكتست الماده صوره أخرى، و هكذا صوره بعد صوره.

و من القواعد المسلّمه عند الحكماء بل عند كل ذى لبّ: أنّ الشئ ء بصورته لا بمادته، إذا فآين تقع شبهه «الآكل و المأكول»؟ و كيف يمكن تصويرها و تقريرها فضلا عن الحاجه إلى دفعها، و الجواب عنها؟

و كيف استكبرها ذلك الحكيم الكبير الإلهى فقال: «يدفعها من كان من الفحول»؟

و يزيدك وضوحا لهذا: أنّ جميع المركبات العنصريه يطرد فيها ذلك الناموس العام، ناموس التحوّل و التبديل و الدثور و التجدد.

أنظر حبه العنب مثلا، فهل هي إلّا ماء و سكر؟ و هل فيها شىء من الخمر أو الخل أو الكحول؟ و لكنها باختصار تصير خلا ثم خمرا ثم غازا أو بخارا، و هكذا.

أ ترى أنّ العنب صار جزءا من الخل، و الخل صار جزءا من الخمر؟

إذا فمن أين جاءت شبهه الآكل و المأكول التى لا يدفعها إلّا من كان من الفحول؟

و من أين اتّجه القول بأنّ لحم الكافر يصير جزءا من بدن المؤمن، و لحم المؤمن جزءا من بدن الكافر؟

لا أدرى.

٢- فصل و وصل

لعلك تقول: إذا كان هذا الهيكل الإنسانى عبارته عن صور متعاقبه يتلو بعضها بعضا، و يتصل بعضها ببعض، إذا فشخصيه كل فرد من هذا النوع بما ذا تتحقق؟ و تعينه بأى شىء يكون؟ و الماده بنفسها غير متحصّله فكيف يتحصل بها غيرها، و هى صرف القوه و الاستعداد؟

فنبول: فليكن هذا أيضا من أحد الأدله على وجود النفس المجرده ذاتا، الماديه تعلقا و تصرفا، و تشخص كل فرد و تعينه إنما يكون بتلك النفس التى تتعلق بتلك الصور المختلفه المتعاقبه بنحو الاتصال على الماده المبهمة و الهولى الأولى التى لا توجد و لا- تخرج من القوه إلى الفعل إلّا بصوره من الصور و هى متحدده معها وجودا، منفكه عنها تعقلا و مفهوما، و النفس الجزئيه المستمده من النفوس الكليه حافظه لها معا، و هى أيضا متحدده بهما وجودا و متصله بهما ذاتا، و تواكب و تصاحب كل تلك الصور المتعاقبه على نحو الاتصال و الواحد السّيال.

و أضرب لك مثلا محسوسا لتقريب ذاك إلى ذهنك و استحضاره بعقلك:

أ رأيت النهر الجارى فى الليله القمرء، حيث يطل القمر على الماء المتدافع و كل موجه تأتى يشع القمر عليها، و ترسم صورته فيها، ثم تمضى و تأتى موجه أخرى ترسم صورته القمر فيها، و هكذا حتى يجف الماء، و يغيب البدر؟ فالقمر هو النفس، و النهر هو البدن، و الموجات المتدافعه من ينبوع هى الصوره المتعاقبه على البدن التى يشرق عليها و يتحد مع كل واحد منها، و هى مع كثرتها

واحد، و مع انفصال بعضها عن بعض متصله، و النهر واحد سيال على الاتصال، و كذلك البدن من حيث الصور المتعاقبه عليه واحد كثير متّصل منفصل، و النفس مشرقه عليه هي المدبره له الباعثه فيه النور و الحراره و الحركه و الحياه.

و هذا العالم الصغير يحكى لك العالم الكبير بل «و فيك انطوى العالم الأكبر»، و هو المثل [□] وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى، «أيها الإنسان اعرف نفسك تعرف ربك».

نعم، النهر يجرى من ينبوع الأرض، و الجسد و النفس تجرى من ينبوع السماء، بل من ينابيع العرش، بل من ينابيع رب العرش عظمت جلالته، و جلّت عظمته.

شد مبدل آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار

تبدل ماء هذا الجدول عدة مرات و عكس القمر و الشمس لم يتحول و لم يتبدل عن ذلك القرار.

٣- فصل و أصل

هل فى هذا الهيكل الإنسانى سوى ما هو المعروف و المحسوس من أنه:

جسد و روح؟ روح مجردة بسيطه، و جسد مادى مركب من العناصر، فهل ثمه شىء ثالث؟

الجواب: نعم، و لكن لا تستغرب و لا تعجب لو قلت لك: إن فى كل جسم حى مادى عنصرى، جسم آخر أثيرى سيال شفاف، أخف و ألطف من الهواء، هو برزخ بين الجسم المادى الثقيل، و الروح مجرد الخفيف، و لعل هذا هو الجسم البرزخى الذى يسأل فى القبر و يحاسب، و ينعم إن كان تقيا، و يعذب إن كان شقيا، و يبقى فى نعيم أو حميم إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة الذى تعود فيه هذه الأبدان العنصريه للحياه الأبدية.

و قد تلونا عليك من قبل أنّ الحقائق الحكيمه و الدقائق الفلسفيه لا تسعها العبارات اللفظيه، و أنّ الألفاظ لا يقتنص منها شوارد المعانى، و أوابد الأسرار، و لكنها إذا كانت لا تحكى عن الحقيقه من كل وجه فقد تحكى عنها من وجه.

أ رأيتك حين تقول: روحى و جسدى و عقلى، من تعنى بىاء المتكلم؟ و من هو الذى تقصده بقولك: «أنا و أنت و هو» و أمثالها من الضمائر؟

فهل تريد بقولك «أنا» لهذا الجسد الخاص، و لشخصيتك المتعينه من الجسد و النفس؟ إذا فما ذا تريد بقولك «جسدى»؟ و من هو الذى أضفت إليه جسدى، أو أضفت جسدى أو نفسك أو عقلك إليه؟

ثم هل تدبرت حالك حين تتلو سورة من القرآن؟ تحفظها في نفسك و تقرأها في خاطرك من دون أن تحرك لسانك، أو يظهر صوتك و أنت في تمام السكوت و السكون، كأنّ في داخلك شخصا يقرأ و يتلو عليك بغير صوت و لا لسان، فقد تقرأ سورة من الطوال، أو قصيده صاحبه الأذيال مرتلا لها و مترسلا فيها، و اللسان صامت، و المقول ساكت، و قد قرأتها كلمه كلمه، و تلوتها حرفا حرفا، فمن ذا الذي أملاها عليك؟ و أين كانت مخزونه و مجتمعه، ثم جاءت واحده بعد واحده متقطعه؟

حقا إنّ التفكير في هذه السلسله، سلسله الفكر و الذكر، و الحفظ و النسيان، و التصور و التفكير، و التصديق و الشك و اليقين، و كل ما هو خارج عن الماده الجسمانيه، و الأعضاء الحسيه، حقا إنّ معرفه كل ما هو من هذا النطاق أمر لا يطاق، و لا تصل أنسره العقول مهما حلقت في سماء التفكير إلى كبرياء معراجيه، و مفتاح رتاجيه، و لكن مهما استعصى على أولى الحجى سره فهو يدل دلالة واضحه على أنّ في الإنسان بشخصه الخاص جوهر مفيض و آخر مستفيض، و غلاف و قشر يحمل هذين الجوهرين، فالمفيض هو النفس الجزئيه المتصله بالنفس الكليه و المبدأ الأعلى، و المستفيض هو ذلك البدن المثالي الأثيري، و الغلاف هذا البدن العنصري.

على أنّ التحقيق و البحث الدقيق أوصلنا إلى حقيقه جليه و هي أنّ هذه الحقائق الثلاث شىء واحد، و أنها تنشأ نشأ واحده، و أنّ النفس جسمانيه الحدوث، روحانيه البقاء، فهي تتدرج في تكونها و نشوئها و نموها من النطفه إلى أن تصير إنسانا كاملا عاقلا، بل إلى أن تصير عقلا مجردا، ملكا أو شيطانا.

فهذا العنصر هو النفس و لكن بمرتبتها السافله، و النفس هي البدن و لكن

بمرتبه العاليه، و كل ما فيه من الحواس الظاهره و الباطنه و القوى العامله من الهاضمه و الماسكه و الدافعه و المصوره و المقدره، إلى غير ذلك، كلها آلات للنفس، و أدوات تمدها و تستمدها و تتعاكس معها و تتعاون أخذًا وردًا، و سلبا و إيجابا، فكل الانفعالات النفسيه تظهر فورها على البدن.

ألا ترى حمرة الخجل، و صفرة الوجل، و ضربان العروق، و خفقان القلب عند الخوف، و ابتهاج البدن عند الفرح، و بالعكس، كل ما يصيب البدن من ضربه أو صدمه أو جرح تنفعل النفس به و تتألم؟

و كل هذا شاهد و دليل على وحده النفس مع البدن، و أن البدن المادى و البدن الامتدادى المجرّد عن الماده و الروح المجرّد عنهما شىء واحد، و هذا البدن الامتدادى الأثيرى هو همزه الوصل بين الروح المجرّد عن الماده ذاتا، المتعلقه بها تصرفا، و بين البدن المادى ذاتا و الذى هو آله الروح تعلقا و تصرفا، و هو الذى تجد الإشاره عنه حينًا، و التصريح به حينًا آخر فى كلمات أكابر الفلاسفه الأقدمين و الحكماء الشامخين، و العرفاء السالكين، مثل قول أرسطو فيما نقل عنه: أنه ربما خلوت بنفسى، و خلعت بدنى، و صرت كأنى جوهر مجرد بلا بدن، فأكون داخلا فى ذاتى، خارجا عن جميع الأشياء، فأرى فى ذاتى من الحسن و البهاء ما أبقى له متعجبا مبهورا، فأعلم أنى جزء من أجزاء العالم الأعلى الشريف.

و عن الوصيه الذهبيه لفيثاغورس (١) أو ديوجانس (٢): إذا فارقت هذا البدن أصبحت سابحا فى عوالم الفلك، غير عائد إلى الإنسانيه، و لا قابلا للموت.

و قال آخر: من قدر على خلع جسده صعد إلى الفلك، و جوزى هناك بأحسن الجزاء، و الصعود إلى الفلك إنما هو بذلك الجسم الأثيرى بحكم التناسب، فكما أنّ الجسم العنصرى أخلد إلى الأرض؛ لأنه منها و يعود إليها، فكذلك الجسم الأثيرى يرقى إلى الأجسام الفلكيه الأثيريه؛ لأنه منها و يعود إليها.

و لا غرابه لو قال بعض العرفاء: ربما تجردت من بدنى هذا، و ارتقيت إلى الأفلاك، و سمعت تسبيح الملائكه.

و كل هذه الأحوال إنما هى لهذا البدن الأثيرى المثالى، لا للعنصرى، و لا للروح، فإنها ترقى إلى عوالم المجردات المحضه بعد كمالها لا إلى الأجسام الفلكيه و العوالم الأثيريه.

و على كل، فيغنيك الوجدان عن البرهان فى إثبات تلك الأبدان، الأبدان المثاليه التى هى أنت، و أنت هى، و بقاؤك به لا بهذا الجسد العنصرى الذى قد

١- فيثاغورس: فيلسوف يونانى، كان فى القرن السادس قبل الميلاد، لم يعرف عن حياته إلّا القليل، و تعاليمه التى نقلت إلينا موضع شك، و لكن مما لا شك فيه أنه كان يقول بتناسخ الأرواح، و ينسب إليه القول بأنّ نهايه الأشياء كلها العدد. أنظر: كتاب مبادئ الفلسفه:

٢- ديوجانس (ديوژن) الكلبي، من مشاهير الحكماء فى المائه الرابعه قبل الميلاد، و سمي بهذا الاسم خمسه من حكماء اليونان. أنظر: كتاب «مطرح الأنظار فى تراجم أطباء الأعصار و فلاسفه الأمصار» لفيلسوف الدوله ميرزا عبد الحسين خان التبريزى رحمه الله:

عرفت أنه في كل برهه يتلاشى ولا يبقى منه شىء، ثم يتجدد و تتعاقب في تقويمه الصور، صورته بعد صورته، و هيئه بعد هيئه، و هو الذى يستعمل الحواس و يستخدمها و تملى عليه الروح المعارف و الأمور العامه، فيملئها على القلب و اللسان.

أنظر إذا كنت تحفظ سوره من القرآن، أو خطبه من الخطب أو قصيده من الشعر، فربما تلوتها في نفسك و قرأتها في خاطرك فتجد كأن شخصاً في طويتك يتلوها عليك كلمه كلمه، و أنت سامد ساكن لم تفتح فما، و لم تحرك لساناً.

و طالما كنت أمسك القلم بأناملى فأجد كأن إنساناً أو ملاكاً يملئ على الخطبه أو الشعر أو المقال، و يجرى مع القلم من دون فكره و لا-رويه، كأنى أنقله من كتاب أمامى و ليس شىء من هذه الأعمال من وظائف الروح و النفس، و إنما وظائف العلم و الإدراك و معرفه الكليات المجرده و الأمور العامه، مثل أن الكثره هي الوحده، و الوحده هي الكثره، و أن العله تعالى المعلول، و المعلول تنازل العله، و أن الغايه هي الرجوع إلى البدايه، و البدايه هي النهايه، و أمثال هذه من قواعد الحدوث و القدم، و الوجوب و الإمكان، و الجواهر و الأعراض، كما أنها أيضاً ليست من وظائف الجسد المادى الحى، فإنّ وظيفته إدراك الجزئيات و ثوره العواطف من تأثير الحس الظاهرى أو الباطنى.

نعم، بحكم الوحده و الاتصال بين تلك القوى يستمد بعضها من بعض، و يتقوى بعضها ببعض، و حكم العالم الصغير مثل العالم الكبير، فكما أن الجسمانيات العنصريه مرتبطه بالفلكيات و هي مرتبطه بالمجردات و النفوس الجزئيه تستمد من النفوس الكليه، و هي تستمد من العقول المجرده، فكذلك هذا الجسد الإنسانى الذى انطوى فيه العالم الأكبر، و لا تعدّ قواه و لا تحصر.

غيب و لكنه بلا ريب

حيث عرفت جيداً أنّ في الإنسان بدنًا برزخياً بين الروح المجرد و الجسد المادى، فاعلم أنّ هذا البدن قد تغلب عليه الناحية الروحية و النزعات العقلية، فيغلب على الجسد المادى و يسخره لحكمه، و يكون تابعاً له و منقاداً لأمره، و قد ينعكس الأمر، فتتغلب النواحي المادية و الشهوات الحسية على الملكات الروحية، فتصير الروح مسخرة للماده تابعه لها منقادها لرغباتها و شهواتها، و هنا تصير الروح ماده تهبط إلى الدرك الأسفل، و ظلمات الجهالات، و لكنه أخلد إلى الأرض، و هناك تصير الماده روحاً حتى تخف و تلتطف، و تنطبع بطابع المجردات، فتسمو إلى الملاء الأعلى في هذه الحياه الدنيا، فضلاً عن الحياه الأخرى، و قديماً ما قال بعض الشعراء في سوانحهم الشعرية:

خفت و كادت أن تطير بجسمها و كذا الجسوم تخف بالأرواح

بل الجسم قد يطير بالروح، و قد قلت في كلمه سابقه: إنّ الأنبياء و الحكماء و العرفاء و من هو على شاكلتهم - من رجال الله تعالى - جعلوا أبدانهم أرواحاً، أما نحن فقد جعلنا أرواحنا أبداناً، و إذا صار البدن روحاً و غلب حكم الملك على الملكوت، لم يعسر على ذلك أن يخترق حدود الزمان و سدود المكان، فيحكم على الزمان و المكان، و لا يحكم شىء منهما عليه.

و بهذا يسهل عليك تصور المعراج الجسماني، و سيره في الملكوت الأعلى و رجوعه قبل أن يبرد فراشه، و إحضار آصف عرش بلقيس قبل أن يرتد

إليه طرفه، و مبارحه أمير المؤمنين عليه السّلام المدينة إلى المدائن لتجهيز سلمان رحمه الله و رجوعه من ليلته، بل و ما هو أشد غرابه من ذلك و هو حضوره عند كل محتضر فى شرق الأرض و غربها من مؤمن أو منافق «يا حار همدان من يمت يرني».

يسهل عليك تصور هذه القضايا يا الخارقه لنواميس الطبيعه، يسهل إليك تصورها، بل و التصديق بها.

نعم و إنما يستعصى علينا الإذعان بها، و يجعل عندنا هذا القبيل من المستحيل انغمارنا فى الماده و انطمار أرواحنا فى مفازات الطبيعه، فلا- نبصر و لا- نتعقل إلّا من وراء حجبها الكثيفه، و من للأعمى و الأكمه أن يرى نور الشمس، أو يستلذ بلحن نغمات الأوتار، و ليس عندنا لرد هذه الأنوار سوى الإنكار و سد باب الاعتبار.

أ رأيت هذين الملوين المتعاقبين على هذه الكره؟ لو قيل لك: إنّ أحدا يراهما دفعه واحده بعينه، هل تعد هذا المقال إلّا من المحال؟

و لكن لو كان فى إحدى كواكب المجره التى تبعد عن نظامنا الشمسى ملايين الملايين من الأميال ذو بصر حديد، و أيد شديد، نظر إلى الأرض لأبصر الليل و النهار فيها بآن واحد، يعنى يرى وجهها المقابل للشمس و المعاكس له دفعه واحده، و ما ذاك إلّا لأنّه ترفع عن أفق الزمان و المكان، و خرج عن الحدود و القيود، و لو أنّ البدن المثالى بما فيه من الروح تكاملت ملكاته و تعالت روحياته لغلبت قوته على هذا البدن العنصرى و سار أو طار به حيث شاء، كما ربما ينقل مثل ذلك عن بعض المرتاضين من العرفاء الواصلين.

و قد قيل لبعضهم: إنه روى أنّ عيسى عليه السّلام مشى على الماء، فقال: لو كمل يقينه لمشى على الهواء، و لعل إلى هذا و مثله الإشارة فى الحديث القدسى المعروف: أطعنى تكن مثلى، أقول للشئ ء كن فيكون، و تقول له: كن فيكون.

البدايه و النهايه و البدء هو الغايه

كل جسم نام من نبات أو حيوان أو إنسان فبدء تكوينه بذره مختلطه من أمشاج الأرض و عناصرها المختلفه، ثم تستمد نموها و رقيها من المواد الأرضيه، و تتعاقب عليها الصور فتلبس صورته ثم تخلعها، و تكتسى صورته أخرى، فهي بما فيها من القوه و الاستعداد لا تزال فى خلع و لبس، و نمو و سمو، دائبه فى صراط السير و الحركه إلى الغايه المعده لها، و جميع تلك الصور و الفعليات التى تتعاور على تلك البذره الحامله للقوه و الاستعداد لقبول كل تلك الصور، يفيضها المبدأ الأعلى بتوسط المثل العليا و العقول المفارقة، و النفوس الكليه متدرجه فى قوس النزول إلى تلك الماده، و البذره الحامله، أو المحموله للهيولى الأولى، و التى هى محض القوه و الاستعداد، و هى آخر تنزلات تلك الفعليه التامه و الهويه الوجوديه الكامله.

ثم بعد أن نزلت إلى أقصى مراتب الضعف و الشأنيه أخذت ترتقى فى قوس الصعود من صعده إلى أخرى حتى تصل إلى ما منه بدأت، منه البدء و إليه المعاد و **كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ**.

فالنهايه هى العود إلى البدايه، و المبدأ هو الغايه، و كل تلك الصور المتعاقبه فى قوس الصعود تتلاشى موادها و تتفرق عناصرها، و تضمحل تراكيبها، أما صورها فهي محفوظه عند أرباب أنواعها و مثلها العليا من العقول

المفارقة، و المجردات القادسيه فَالْمَدْبَرَاتِ أَمْرًا، التي هي وجه الله الذي لا يفنى، و لن يفنى أبداً و إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، و مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ و مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ.

كما أن تلك الماده الأوليه و البذره المعينه محفوظه فى خزائن الغيب وَ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فإذا جاءت الساعه بأشراطها و قامت القيامة بالبعث و النشور و نفخ فى الصور و أمطرت العناية الأزليه من سماء المشيئه فبرزت تلك البذور عند النفخه الثانيه فى الصور، و أعشبت الأرض و ألفت ما فيها و تخلت، و هى غير هذه الأرض طبعاً يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ظهر كل إنسان بجسمه و بدنه، و عاد عليه بدنه المثالى المتجسد المتحد بروحه، فلو رأيتَه لقلت: هذا فلان بعينه، كما لو رأيت زيدا أيام شبابه ثم رأيتَه كهلاً، لا تشك فى أنه هو زيد بعينه مهما تغيرت صورته، و تبدلت ألوانه و أشكاله، و لكن بما أن الدار الآخرة دار الجمع و دار القرار و الثبات، و دار الحس و الحياه، و كل شىء هناك حى و ناطق و إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

نعم، كل شىء هناك حى و ناطق حتى لحمك و دمك و جلدك و قَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، حيث إنها دار الحس و الحياه، و دار الجمع و الثبات، تجتمع عندك جميع صورك فى جميع أدوار حياتك، و يتمثل لديك كل أعمالك صغيره و كبيره، حسناتك و سيئاتك، و تكون نفسك و ذاتك و هويتك الخاصه، و روحك البارزه فى بدنك المثالى الأخرى العنصرى المناسب لدار الحس و الحياه التى تذوب و تنصهر فيها العنصريات و الماديات، و بسَّت الجبال بساً فكانت هباء منبثاً، و تكون الجبال

كالعهن المنفوش، و الشمس كورت، و الكواكب انثرت، و البحار سجرت، يعنى أنّ الماده تتلاشى و تضمحل و يبقى الروح و الجوهر و الحس و الشعور و الحياه بارزه بأشكالها الدنيويه، و لكنها جوهريه أخرويه.

نعم، تكون ذاتك و نفسك هى كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، كتاب حسناتك بيمينك، و كتاب سيئاتك بشمالك، كل أعمالك بارزه أمامك، مجسمه بأجسامها المناسبه لها، من خير أو شر، و هذا معنى تجسم الأعمال، و هى نفس أعمالك ترد إليك «إنما هى أعمالكم ردّت إليكم» إنما تجزون ما كنتم تعملون، جزاؤكم نفس أعمالكم لكن بصورتها الحقيقيه و حقيقتها الجوهريه، و جوهرتها الروحيه لا-الماديه، أعمالك الصالحه و إحسانك للناس يعود وجها حسنا جميلاً- تأنس به، و إساءتك و شرّك يعود وجها قبيحاً تستوحش منه. نعم، و قد تعود حيات و عقارب تلسعك، و هكذا أعضاؤك، تعود عينك و لكن بغير شحم، و يعود سمعك و لكن بغير عظم، و يعود قلبك و لكن بدون لحم، و هكذا يعود كل شىء منك و لكن بأقوى و أصح مما كان فى الدنيا و كلّما نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا هى غيرها و هى عينها، و لو كانت غيرها تماماً لما جاز عقابها، و لا تنس حديث اللبنة (١)، و ذاتك و أعمالك، و سريرتك

١- رواه حفص بن غياث القاضى، قال: شهدت المسجد الحرام و ابن أبى العوجاء يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: **كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ يَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ** ما ذنب الغير؟ قال: ويحك هى هى، و هى غيرها، قال: فمَثَل لى ذلك شيئاً من أمر الدنيا، قال: نعم، أ رأيت لو أن رجلاً أخذ لبنه فكسرها، ثم ردها فى ملبنها، فهى هى، و هى غيرها.

و أخلاقك و معارفك، و إيمانك و يقينك، و كفرك و جحودك هي ميزانك، و هي كتابك، و هي حسابك، و هي صراطك، و هي جنتك، و هي جحيمك، و أشهد أنّ الموت حق، و النشور حق، و الصراط حق، و الميزان حق، و كل ما في القرآن العظيم حق، على ظاهره و حقيقته من غير تأويل و لا تبديل.

و لكن أشهد أنّ الموت حق ليس معناه و المراد منه أن الموت أمر واقع، فتكون شهادته تافهه بارده؛ لأنه أمر محسوس لا ينكره أحد، بل المراد أنّ الموت حق لازم موافق للحكمه و حقيقه لا بد منها، و لو لا الموت لكان الكون و إيجاد الخلق عبثاً و باطلاً فَحَيِّـبْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ خَلَقْنَاكُمْ عِبْتًا وَ أَنتُمْ لَا تَرْجِعُونَ (١)، فالموت و البعث و النشور، و الحساب و الثواب و العقاب، و كل ما ورد في الكتاب من المبدأ و المعاد، و أحوال البرزخ بينهما، و أحوال يوم القيامة بعدهما كله حق موافق للحكمه، و ضروره لا بد منها في العناية الأزليه، فالحياه و الموت و البرزخ و القيامة و الحشر و النشر و الكتاب و الحساب، و هكذا كلها مراحل تطويها النفس الإنسانية لتصل إلى الغايه التي منها بدأت نازله ثم تعود إليها صاعده.

تفكر و تدبر، و أحسن التفكير و التدبر بقوله تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢).

و قوله عز شأنه: أَيْطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

١- سورة المؤمنون، الآية ١١٥.

٢- سورة الملك، الآية ٢.

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (١)، وهذه الإشارة خير من ألف عبارته، فهذه النطفة القدره كيف يصح لها أن تلتحق بعظمه جبروت الله وسعته ملكوته، و تدخل في جنانه و بهاء رضوانه إلّا بعد التصفية و التهذيب، و طى تلك المراحل و المنازل فتعود إليه كما بدأت منه و إلّا بقيت مخلده في سجن الطبيعة و سجين المادة، و ظلمات الأهواء، و جحيم الرذائل النفسانية، لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، عافانا الله منها، و من كل سوء.

و أحسب أنى بعد هذا كله قد أوضحت لك البيان، و خرجت لك من العهد، و محضتك بعد المخض الحثيث بالزبد، و عرفت لك من غوامض المبدأ ما يحل لك العقده، و توضّح لك به أنوار الحقيقة، و لكنى حرصا على مزيد إقناعك، و رسوخ يقينك و شموخ عرفانك أضرب لك مثلا من نفسك، هو أقرب شىء إلى وجدانك و حشك، ففي الحكمة العالية، و لعلها من معين ينابيع النبوه: أيها الإنسان اعرف نفسك تعرف ربك «من عرف نفسه عرف ربه» (٢) طردا و عكسا.

١- سورة المعارج، الآية ٣٨-٣٩.

٢- المعروف في الألسن و المشهور في الكتب أنّ هذه الكلمة النيره صادرة عن صاحب الرسالة المقدسه صلى الله عليه و آله، و لكن نقل العلامة الشيخ عبد الهادي نجا الأياري في كتابه «باب الفتوح لمعرفة أحوال الروح»: ص ٨ ط ١. مصر سنة ١٣٠٤ هـ، عن القاضي الخفاجي أنه قال- عند استشهاد القاضي البيضاوى في كلامه بقوله عليه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه:- إنّه «ليس بحديث، بل هو من كلام أبي بكر الرازي، كما ذكره الحفاظ، و بعض الجهله يظنه حديثا كما يقع في بعض الموضوعات». و قال العلامة السيد عبد الله شبر قدس سرّه في كتابه مصابيح الأنوار: ص ٢٠٤ ج ١ ط. بغداد: الحديث الثلاثون ما روينا عن جملة من علمائنا الأعلام و فضلائنا الكرام، و اشتهر بين الخاص و العام من قول النبي صلى الله عليه و آله: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، و مما هو جدير بالذكر أن هذه الكلمة لم يذكرها القاضي القضاى في كتابه «الشهاب» من كلمات رسول الله صلى الله عليه و آله، بل هذه الكلمة المباركة هي الكلمة السابعة من مائه كلمة التي أخرجها و اختارها كبير أئمة الأدب أبو عثمان الجاحظ من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. قال الجاحظ: «إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب مائه كلمة، كل كلمة منها تفي بألف كلمة من محاسن كلام العرب». أنظر مستدرک نهج البلاغه، للعلامة الكبير الشيخ هادي آل كاشف الغطاء قدس سرّه: ص ٤٧ ط. النجف؛ و انظر أيضا إلى هذه الكلمة الشريفة: ص ٩٠ من ذلك الكتاب. فظهر مما ذكرنا أنّ نسبتها إلى الرازي كذب محض، و حديث خرافة أصلا و أساسا. القاضي الطباطبائي

و لعلى بهذه اللمحه أحسن لك التمثيل و التصوير، و أفتح لك بابا من التفكير، طالع و تطلع و انظر جسدك هذا الذى به حسيك و حياتك، و تدبر ما فيه من القوى و الحواس ظاهره و باطنه، و ما اشتمل عليه من الجوارح و الأعضاء، تجد لكل جوارحه، و لكل عضو وظيفه معينه لا- يتعدها و لا- يشاركه غيره فيها، فوظيفه العين مثلا النظر، و وظيفه الاذن السمع، فلا الأذن تتدخل يوما فى وظيفه البصر، و لا العين تتدخل يوما بوظيفه السمع، بل كل منها ملازم لوظيفته لا يتعدها و لا يتجاوز إلى ما سواها، و هكذا جميع الأعضاء و الجوارح، بل حتى الشرايين و العروق و الأورده و الشغاف و اللحم و الدم و العظم و القلب و الكبد و الرئه و الدماغ، بل و خلايا الدماغ، بل و كريات الدم البيض و الحمر لكل منها وظيفه معينه، و عمل خاص، لا يتجاوزه إلى غيره.

و الكل و الجميع و إن كان يعمل لغايه واحده، و يرمى إلى هدف واحد، و هو حراسه هذه المدينه، و ترميم ما يتداعى منها، و دفع الأعداء المتهاجمين عليها لقلع قلاعها و ردم حصونها، و لكن كل واحد من أولئك العمال و الموظفين يقوم بعمله مستقلا كأنه ليس له أى ارتباط بالآخر، و لا يصدده الآخر عن عمله،

عمل الآخر بوظيفته أم لا، و سواء كان الآخر موجودا أم لا، فالعين تبصر و تؤدي وظيفتها سواء كانت الاذن موجوده أم مفقوده، و سواء قامت بوظيفتها تماما أم قصرت فيها، و هكذا كل واحد من الأعضاء و الجوارح الظاهره، أو الباطنه، مملكه مستقله لا يرتبط أحدها بالآخر، و لا يستمد بعضها من بعض حتى القلب و إن كان هو خزانة التوزيع و التموين، و لكن المدد الأعظم و الفيض الأتم و الذى ترتبط به جميع الأعضاء حتى القلب، و لا يعمل شىء منها عمله إلّا بإشارته و بعثه، هو الدماغ الذى هو عرش النفس، و كرسيها الأعظم، فالنفس أى الروح تعطى الحس و تبث الحياه لكل الجوارح و الأعضاء و جميع الحواس الظاهره و الباطنه، و هى تعين و تعين كل جارحه و حاسه فى وظيفتها، فالعين لا تؤدي وظيفتها إلّا بتوجه النفس إليها، و توجيهها للبصر و النظر.

ألا- ترى أنّ النفس إذا كانت مشغوله فى التفكير فى موضوع مهم قد يمر به شخص فلا يراه و عيناه سالمة مفتوحه، و كذا قد يتكلم بحضوره متكلم فلا- يسمعه، كل ذلك لأنّ الروح منصرفه عن الحواس و الجوارح منقطعه عن إمدادها و إرفادها التى به تستطيع أداء وظيفتها.

فالروح هى كل القوى و كلّها تستمد من الروح، كما أن القوى كلها جنود تعمل لها و تقدم كل ما يتحصل لديها إلى النفس، و كل الصور المتحصله للحواس على نحو البسط و النشر و التفصيل من الخارج كانت كامنه و متحصله فى النفس على نحو القبض و الطى و الإجمال فى الداخل افاضتها النفس على الحواس إجمالا و قوه و استعدادا فأدركتها و تحصلت لديها بسطا و تفصيلا، و ارتسمت فى لوحها تعينا و هويه، فكانت المعلومات الذهنيه المتحصله من الأعيان الخارجيه بدأت من النفس ثمّ عادت إليها، فهى المبدأ و إليها المعاد، النفس تبسطها

و تطويها و تعديها و تبديها.

أ رأيت السحاب كيف ينشأ من البحر ثم يعود إلى البحر؟ أ رأيت النواه حيث تغرسها فى تربه و تسقيها ثم بعد قليل من الزمن تجد منها الخير و تجود لك بسعف و ليف و كرب، ثم بعد برهه بسرا ثم رطباً ثم تمراً، و هكذا سبع سنين أو سبعين، ثم بعد ذلك تفنى النخلة و تعود إلى النواه، ما أدرى هل النخلة و كل ما نمى فيها و أفيض منها كله كان فى النواه، بنحو الكمون و البطون و الإعداد و الاستعداد و القوه و الإجمال، ثم ظهر بنحو البسط و النشر و التفصيل و الفعلية، فكانت هى المبدأ، و إليها المعاد؟

لا أدرى.

و لكن أيها الإنسان «اعرف نفسك تعرف ربك» أو اعكسها، و قل: «اعرف ربك تعرف نفسك»، العين لا تبصر إلّا بالنفس، و النفس لا تبصر إلّا بالعين.

نعم، قد ترتقى النفس إلى حظاير القدس و تلحق بالمجردات فلا تحتاج فى مدركاتها إلى استعمال آله فتكون بشده اتصالها و تعلقها بمثلها العليا و مبادئها المقدسه سميعه بلا أذن، بصيره بلا عين، قابضه و باسطه بلا يد، عاقله بلا قلب، ذاك مقام «كنت سمعه الذى يسمع به، و بصره الذى يبصر به» (١):

١- إشاره إلى الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قال الله تعالى: ما تقرب إلى عبدى المؤمن بمثل أداء الفرائض، و إنه ليتنفل لى حتى أحبه ... الخ. أنظر إلى كتب الأحاديث للإماميه تجد الحديث باختلاف فى بعض ألفاظه.

«چه بی یسمع و بی ببصر عیان شد»

هناك ترتقى النفس من جنات تجرى من تحتها الأنهار إلى «رضوان من الله أكبر»، بل هناك - أى فى ذات نفسك - الجنان و الرضوان، و الحور و الولدان، هناك مقام أعددت لعبدى المؤمن ما لا عين رأت و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر و هم فى مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ، هناك مقام:

بأسمائك الحسنی أروح خاطرى إذا هب من قدس الجلال نسيمها إذا ظمأت نفسى فإنك ريها و إن شقيت يوما فأنت نعيمها

گر باقلیم عشق روی آری همه آفاق گلستان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی

رزقنا الله تلك المنازل الرفيعة، و جعلنا من السالكين إليها، الواصلين إليه، و من أهل الزلفى عنده، و الكرامه عليه، فإنه لا ينال ذلك إلّا بفضل، و فيضه و لطفه و كرمه.

و إن أردت الخلاصه و الزبده، فاعلم: أن كل حركة تستلزم أربعة أركان:

المحرّك، و المتحرّك، و ما منه الحركة، و ما إليه الحركة، و لا- شك أنك واقع فى صراط الحركة، و المحرّك علتك، و المتحرّك شخصيتك و هويتك (١)، و ما منه

١- و قولنا المتحرّك شخصيتك و هويتك إشاره إلى الحركة الجوهرية التى شيد أركانها، و أنار برهانها الحكيم الإلهي، أستاذ الحكماء المتألهين «الملا صدرا قدس سرّه»، و تبعه من بعده، و هى مبنية على أن تبدل الصفات و الأعراض يستلزم تبدل الذات، و إلّا كان العرض مستقلا عن معروضه، و هو باطل قطعاً. و على ذلك يبنى برهان حدوث العالم متغير، و كل متغير حادث، فلو كان تغير الصفات لا يستلزم تغير الذات لم يتم هذا البرهان كما هو ظاهر. و عليه فلا ريب أن كل شخص يتحرّك فى أعراضه و أوصافه فهو إذا متحرّك بجوهره و ذاته، و لكن على نحو الاتصال، و كل مرتبه لاحقه واجده لما قبلها من المراتب حتى تصل إلى غايتها صاعده و راجعه، فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء و إليه ترجعون. (منه دام ظله).

الحركة أول ما خلق الله النفس الرحمانى (١) والعقل الكلى، فإنّ منه الحركة

١- قد تكرر فى عبارات هذا السفر الجليل، كما فى عبارة كثير من الحكماء والعرفاء، خاصه فى كتب صدر المتألهين قدس سرّه التعبير عن أول ما خلق الله تعالى، تاره «بالنفس الرحمانى»، و أخرى ب «الحق المخلوق به»، و ثالثه ب «الرحمه التى وسعت كل شىء»، أما الأول فالمشهور أنه بفتح حرف الفاء، و النفس عبارته عن الهواء الذى يدخل من الفم و الأنف حال التنفس فى الرئتين، و يخرج منهما إلى الخارج، و هذا الهواء النقى ضرورى لاستمرار حياه الإنسان الحى، بل لكل حى ذى الرئتين بإصلاح الدم الفاسد بواسطه الرئتين فى حركتى الشهيق و الزفير، و إحالته إلى دم أحمر شريانى بعد أن كان أسود وريديا. و هذا الهواء الداخلى و الخارج باعتماده على المخارج يصير حروفا مختلفه بالنوع، و ذلك الهواء بمنزله الوجود و انبساطه، و المخارج بمنزله الماهيات الممكنه، و الحروف المختلفه بمنزله مراتب الماهيات المختلفه المتكثره، و النفس بمنزله حقيقه الوجود الصرف، و البحث البسيط و غيب الغيوب، و لذا قال بعض الأكابر من أساتذه الحكمه و العرفان فى مقام التمثيل: «النفس الرحمانى كالنفس الإنسانى، و نسبه الماهيات الممكنه إلى النفس الرحمانى كنسبه الحروف و الكلمات إلى النفس الإنسانى، فكما أنّ الحروف و الكلمات عين النفس الإنسانى فى الخارج و متحده معه و متحصله به، فكذلك الماهيات عين النفس الرحمانى و متحده معه، و متحصله به»، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، و الغرض من هذه الكلمات إثبات المثل له تعالى، لا إثبات المثل له، فإنه ليس كمثله شىءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، كما فى التنزيل المجيد. و احتمال بعض أساتذتنا - دام بقاءه - أنّ التعبير بالنفس الرحمانى لعله اقتباس من قوله تعالى: وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ؛ حيث إنهم شبهوا هذا النور - أعنى نور الوجود المنبسط على هياكل الممكنات - بتنفس الصبح، و إشراق نور الشمس و انبساطه، كما أشرق ذلك النور على الماهيات، و أخذ كل واحد منها من هذا النور بقدرها أنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا. و أما الثانى - أعنى التعبير بالحق المخلوق به - فإنهم قالوا: إنّ المراد بالحق هاهنا هو الثابت، و لما كان هذا الوجود ثابتا بذاته فلذا أطلق عليه الحق، و كونه مخلوقا به؛ لكون الماهيات موجوده به. و أما الثالث فهو اقتباس من قوله تعالى: وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ؛ لأنّ المراد من الرحمه هو الخير و الفيض الفاضل من الفياض، و الانعطاف و الإحسان منه، و لما كان الفيض المنبسط خيرا، بل هو الخير الفاضل، و شاملا - لجميع الموجودات، عبر عنه بها كما صرح به بعضهم. و أما الاختلاف فى التعبير فإنما هو بحسب الاصطلاحات، كما أشار به شيخنا الإمام - دام ظله - فيما سبق من كلامه الشريف. أنظر صفحه ٢٥٥. القاضى الطباطبائى

نزولا، و إليه الحركه صعودا، اللهم لك الجود، و أنت الجواد، و منك الوجود و الإيجاد، و منك البدء، و إليك المعاد.

النور واحد أحدى بسيط لا تعدد فيه و لا تكرار، و لكن إذا أشرق على هياكل الممكنات ظهرت الأشباح و الظلال على حسب القابليات، فالنور سطع من شمس الشموس، و روح الأرواح، و غيب الغيوب، و الأظله هي الوجودات الإمكانية، و القابليه هي حدود الماهيه، و الأعيان الثابته.

ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل بإشراق شمس الحقيقه عليه بسطا، ثم ينطوى ذلك النهار و تلك الأنوار فلا يبقى أثر لظله، و لا لذي ظل قبضا، و لكن قبضا يسيرا. فتدبر نكته اليسير هنا، و أحسن التفكير.

و حقا إذا أشرقت الشمس انطمست الكواكب، و زالت الأشباح و الأظله، و قامت القيامة، و أتى النداء من معاهد عرش العظمه، و سبحات وجه الجلال و الجبروت لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، و كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، و كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَ يَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ، تندك الجهات، و يبقى الوجه، ثم قبضناه أى قبضنا وجه الكائنات، و ظل الممكنات إلينا قبضا سهلا يسيرا وَ مَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.

و عساك قد اقتنعت بما أترعت لك من البيان فى تصوير المعاد الجسمانى، و أنه ممكن ذاتا، واجب وقوعا، و ليس هو من إعادته المعدوم، و لا من الفرض الموهوم، و إنما هو سير و حركه، و تفريق و جمع، و استبدال و انتقال من حال إلى حال.

و يحسن أن نختم المقال ببعض ما جاء فى الكتاب الكريم، و أحاديث أهل البيت عليهم السلام، و نجعله «مسك الختام».

و ليس الغرض من ذكرها الاستدلال بالأدله النقليه، بل لبيان مطابقه العقل للنقل، و موافقه الوحى للوجدان، و البرهان للعيان.

أما القرآن العزيز: فأكثر الآيات ظاهره فى أن الذى يرجع إلى الله - عز شأنه - و يعود إليه هو هذا الجسد المعين، و الهويه الخاصه، التى يشار إليها بهذا، و يعبر عن نفسه «أنا»، مثل قوله تعالى: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا (١)، وَ أَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ (٢)،

١- سورة المائدة، الآية ٤٨.

٢- سورة البقره، الآية ٢٨١.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١)، وقوله تعالى: كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢)، كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (٣)، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْعُوا لِلْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ (٤)، وتشير هذه الآيه الكريمه و نظائرها إلى أَنَّ ثبوت المبدأ يستلزم ثبوت المعاد، بل هما متلازمان ثبوتا أو إثباتا، و لو لا المعاد بطلت الحكمه، و إذا بطلت الحكمه بطل المبدأ، و لزم التعطيل، أو العبث، أو الصدفة، و ما أشبه ذلك من اللوازم الفاسده التى أوضحنا بطلانها فى الجزء الأول من كتاب «الدين و الإسلام» (٥).

فالمعاد فى الجمله ضرورى، لا بد من الاعتراف به و المصير إليه، و بعض الآيات كالصريحه بأنه جسمانى وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (٦)، و الآيه التى بعدها تشير إلى كيفية الإحياء و أسلوبه الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ (٧)، و هى طريقه البروز و الكمون و الطى و النشر.

١- سورة المؤمنون، الآيه ١١٥.

٢- سورة الأعراف، الآيه ٢٩.

٣- سورة الأنبياء، الآيه ١٠٤.

٤- سورة الروم، الآيه ٢٧.

٥- طبع هذا الكتاب القيم فى جزئين، و برز إلى عالم الوجود بالطبع الجيد النفيس، و عم نفعه العالم الإسلامى سنه ١٣٣٠ هـ فى بلده صيدا- لبنان، فى مطبعة «العرفان» للشيخ العلامة المجاهد الشيخ أحمد عارف الزين، شيخ العلم و الأدب، مدير مجله «العرفان» الغراء، و كم لهذا الرجل الفذ أمثال هذه الخدمات الجليله التى أداها إلى المجتمع الدينى، و العالم المذهبى، نسأل الله تعالى دوام توفيقه و تأييده.

٦- سورة يس، الآيه ٧٨-٧٩.

٧- سورة يس، الآيه ٨٠.

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ (١)، وهذه المثلثية هي العينيه، فهو مثله باعتبار، و عينه باعتبار آخر، واختلاف الاعتبارين من اختلاف طباع الناشئين، كما أوضحناه فيما مر عليك.

أما الأخبار الشريفه: فقد جاءت بأوسع من ذلك البيان، و أفصحت عن كل ما جَلَّ دقّ، و ما هو بالحق أحق.

ففى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و مثله عن الصادق عليه السّلام، و نقله فى البحار بطوله، و فيه بعض القضايا المحتاجه إلى التّأويل أو التحصيل، و لكن محل شاهدنا منه لا غموض فيه، بعد مراجعه ما ذكرناه من الفصول و الأصول، قال- أى الزنديق، يسأل الصادق سلام الله عليه، بعد قوله عليه السّلام: هو سبحانه يحيى البدن بعد موته و يعيده بعد فنائه:- فأين الروح؟ قال: فى بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث، قال: فمن صلب، فأين روحه؟ قال: فى كف الملك الذى قبضها حتى يودعها الأرض.

و أقول: لعله يشير- سلام الله عليه- بهذه الجملة إلى علاقه الروح بالبدن بعد فراقها، و أنها مرتبطه به لشده الاتصال فى الدنيا به، كما عرفت من أنّ آثار الروح تظهر على البدن كحمره الخجل، و صفرة الوجل، و ضربان القلب، و رعشه البدن، و انفعالات البدن تظهر و تسرى إلى الروح كآلم الضربه و الطعنه، و سائر العوارض على البدن التى تتألم منها الروح بحكم تحقق الوحده بينهما، أى أن البدن هو الروح بمرتبه العليا، و الروح هو البدن بمرتبه السفلى، و الموت نوع من التعطيل فى التصرف.

ثم قال- أى الزنديق:- أفتلاشى الروح بعد خروجه من قلبه، أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ فى الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء، و تفنى، فلا حس و لا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها.

أقول: هذا إشاره إلى ما بين النفختين يوم يأتى النداء: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ فلا مجيب إلّا نور الأنوار لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، حيث عرفت أنّ شمس الشموس إذا تجلّت بتمام نورها للعقول و النفوس، استولى عليها الفناء و الطموس، فلا ظل و لا ذو ظل، و لا حس و لا محسوس.

«همه آنست و نیست جز او» «وحده لا إله إلّا هو»

ثم قال الزنديق (١): فأنى له بالبعث و البدن قد بلى، و الأعضاء قد تفرقت،

١- الزنديق: كلمه فارسىه معربه، قال ثعلب: ليس زنديق و لا فرزین من كلام العرب، ثم قال: و ىلى البياذقه و هم الرجاله- يريد أنّ الفرزين فى الشطرنج ىلى البياذقه، و الفرزين هو الملك فى اصطلاح الشطرنج- و ليس فى كلام العرب زنديق، و إنما تقول العرب: رجل زندق و زندقى: إذا كان شديد البخل، و إذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامه قالوا: ملحد و دهرى، فإذا أرادوا معنى السن قالوا: دهرى- بالضم- للفرق بينهما. و قال سيبويه: الهاء فى زنداقه و فرازنه عوض عن الياء فى زنديق و فرزین. قال ابن دريد: قال أبو حاتم: الزنديق فارسى معرب، كأن أصله عنده زنده كرد، زنده: الحياه، و كرد: العمل، أى يقول بدوام الدهر. قال أبو بكر: قالوا: رجل زندقى، و زندقى يعنى بفتح الزاى و كسرهما، و ليس من كلام العرب، و فى المعيار: و هو بالفارسيه «زندكيش». أنظر تفصيل ذلك فى كتاب «المعرب» للجوالقى، و هامشه: ص ١٦٦-١٦٧ ط. مصر. و قيل: هو معرب زندى، أى متدين بكتاب، يقال له «زند» ادعى المجوس أنه كتاب زرادشت، ثم استعمل فى العرف لمبطن الكفر، و هم أصحاب مزدك الذى ظهر فى أيام قباد بن فيروز. قيل: إنه معرب «زن دين» أى دين المرأه. أنظر: محيط المحيط: ص ٨٨٩ ج ١ ط. بيروت، للمعلم بطرس البستانى المتوفى سنه (١٣٠١) هـ. و قال شيخنا الإمام- دام ظله- فى (الآيات البينات: ص ٢- ١٥ ط. النجف) عند بيان أنواع الالحاد و ضروب الزندقه: «لا تحسب أن الزندقه مذهب من المذاهب، أو دين من الأديان، كلا بل هى ذلك الالحاد البحت، و الكفر المحض، سوى أن لفظه الالحاد عربيه صراح، و الزندقه فارسىه معربه»، ثم شرع- دام ظله العالى- لبيان أن دخول هذا اللفظ فى لسان المسلمين كان على الظن الغالب فى أواخر القرن الأول، و أيضا شرع لبيان تطورات الالحاد على مر القرون و مناقضته مع الأديان و تشكله بأشكال مختلفه حتى وصل إلى البايه و البهائيه (أحسن ما ألف فى تاريخ هذه الفرقه الضاله هو كتاب «مفتاح باب الأبواب» المطبوع فى مطبعه المنار بمصر سنه (١٣٢١) هـ ألفه المؤرخ المحقق زعيم الدوله، رئيس الحكماء الدكتور ميرزا محمد مهدى خان التبريزى، نزيل مصر- القاهره، المتوفى فى الرابع من شهر محرم سنه (١٣٣٣) هـ، و هو من أنفس الآثار الخالده، و أصح الكتب التأريخيّه و أتقنها فى تأريخهم، و سرد خرافاتهم و كونهم من ولائد السياسه الغاشمه بالتحقيق و التنقيب، و التحليل الصحيح، و كفتنا مئونه التعريف بهذا الكتاب و الاعتماد على ما جادت به يراعه مؤلفه إطرأ شيخنا الإمام- دام ظله- عليه و على مؤلفه المرحوم- طاب ثراه- فى كتابه «الآيات البينات»: ص ١٥- ١٦ ط. النجف. القاضى الطباطبائى) الذين هم من أركان الالحاد و الزندقه، و ذكر السيد المرتضى علم الهدى قدس سرّه أيضا شطرا و افرا من أحوال

الزنادقه فى الإسلام فى كتاب أمالیه. أنظر: ص ٨٨-١٠٢ ج ١ ط. مصر.

فعضو ببلده يأكله سباعها، و عضو بأخرى تمزقه هوامها، و عضو قد صار ترابا بنى به مع الطين حائط؟ قال: إن الذى أنشأه من غير شىء، و صوّره على غير مثال سبق، قادر أن يعيده كما بدأه، قال: أوضح لى ذلك، قال الإمام عليه السّلام: إن الروح مقيمه فى مكانها، روح المحسن فى ضياء و فسحه، و روح المسىء فى ضيق و ظلمه، و البدن يصير ترابا كما منه خلق، و ما تقذف به السباع و الهوام من

أجوافها مما أكلته و مزقته كل ذلك فى التراب محفوظ عند من لا يعزب عن علمه مثقال ذره فى ظلمات الأرض، و يعلم عدد الأشياء و وزنها، و أن تراب الروحانيين بمنزله الذهب فى التراب، فإذا كان حين البعث مطر الأرض مطر النشور، فتربو الأرض، ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، و الزبد من اللبن إذا مخض، فيجمع تراب كل قالب إلى قالبه ينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصوّر كهيئاتها، و تلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً. انتهى ما أردنا نقله من هذا الخبر الشريف.

و لو أردنا شرح هذه الكلمات النيره و تفسير كل جملة منها كما هو حقه اقتضى ذلك تأليف رساله مستقله، و لكن نعلق على بعضها إشاره إجمالیه تكون مفتاحاً لرتاجها، و ذباله لسراجها.

قوله عليه السلام: الروح مقيمه فى مكانها، و حيث إنها من المجردات، و التجرد فوق الزمان و المكان، أى ليس للمجرد زمان و لا مكان، فلعل المراد من كونها مقيمه فى مكانها وقوفها عن الحركة لوصولها إلى الغايه التى تحصلت لها من سيرها إلى الكمال الميسر لها فى نشأتها الأولى «و كل ميسر لما خلق له».

أما انتقالها إلى النشأه الثانيه فهى هناك واقفه و مقيمه فى مكانها قد خرجت عن عالم الترقى و الإعداد و الاستعداد الذى كان لها بتلك الدار، و نزلت بدار القرار و الاستقرار، بخلاف الجسد الذى بقى فى صراط الحركة و دار الإعداد و الاستعداد و التبديل و الانتقال من حال إلى حال، و من صورته إلى أخرى حتى ينتهى إلى الصوره الأخيره الجامعه لجميع الصور، ذلك يوم الجمع، و هى التى يبلغ البدن بها إلى الغايه التى يكون بها بدناً أخروياً يصلح للاتصال

بالروح، فيعود إليها كما كان في النشأ الأولى، فالمعاد هو معاد البدن إلى الروح، لا معاد الروح إلى البدن، و هنا تقف الحركة، و ينتهى السير و الإعداد و الاستعداد، و رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ، وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، و الأهونيه هنا من جهة القابل لا من جهة الفاعل؛ فإنه جل و علا ليس شىء أهون عليه من شىء؛ إذ الجميع فى ظرف قدرته سواء، وَ مَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، و لكن حيث إنّ تراب البدن- كما عرفت- صارت له مع الروح علاقه خاصه اكتسب بها بعض المزايا و امتاز بذلك عن سائر الأتربه، فرجوعه إلى الروح التى له معها تمام الأنس و أقوى العلاقه، بل لا تزال العلاقه ثابتة فضعفت ثم تضاعفت أهون من إنشاء الروح من التراب، أى البدن الذى لم تكن لها به أى علاقه سابقا حسبما عرفت من أنّ النفس جسمانيه الحدوث، روحانيه البقاء.

إذا فما أبعد الفرق بين المقامين، و هل من شك بأنّ النشأ الثانيه أهون النشأتين؟

و قوله عليه السلام: و يعود ترابا، كما منه خلق، لعله يشير إلى ناحيه من تلك الجوهره، يعنى يصير ترابا كالتراب الذى خلق منه، و حق المعنى أن يقال: يعود إلى التراب الذى خلق منه، و لكن حيث إنّ التراب الذى خلق منه قد اكتسب من ملابسه الروح فى النشأ ملكات و كمالات كانت فيه على نحو الاستعداد فصارت على نحو الفعلية لذا قال- سلام الله عليه:- كما منه خلق، أى التراب الذى خلق منه من حيث نوعه، لا من خصوصياته، أو من حيث إنّ طريق نزوله كطريق صعوده، فتدبره جيدا.

قوله عليه السلام: و ما تقذف به السباع إلى الآخر، إشاره إلى دفع شبهه الآكل

و المأكول، و أنّ التغذية و النمو فى الأجسام ليس بصيروره المأكول جزءا من الأكل، بل هو معد لإفاضه النفس الكليه بمشيئته تعالى صورته أخرى عليه بدلا عما تحلل من ذلك الجسم، فالمراد أنّ جميع الصور المفاضه المتعلقة كلها محفوظه فى التراب عند ربّ الأرباب.

قوله عليه السّلام: و أنّ تراب الروحانيين بمنزله الذهب فى التراب، لعله إشاره إلى أنّ النفوس القادسه التى بلغت أقصى مراتب الصفاء و التجرد حتى تجردت أجسامها و صارت أرواحا لا تبلى و لا تتغير كالذهب الذى لا يغيره التراب، و لا يؤثر فيه، كما ورد فى كثير من الأخبار المنقوله فى البحار و غيره، و لعل المراد بمطر النشور نفخه الصور الثانيه التى تقوم بها الخلائق أحياء بعد فناء الجميع بالنفخه الأولى، و فى بعض الأخبار أن الله سبحانه يرسل سحابة فتمطر على أرض المحشر، فينشر البشر و يخرج كما يخرج النبات من الأرض غب المطر، و أكثر آيات المعاد و الحشر و النشر فى القرآن العزيز تشير إلى ذلك، مثل قوله تعالى: وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ (١)، وَ أَخْيَيْنَا بِهِ بَلْعَدَهُ مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (٢)، وَ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (٣)، كَذَلِكَ النُّشُورُ (٤)، إلى كثير من أمثالها.

و قوله عليه السّلام: فيجمع تراب كل قالب إلى قالبه، ينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئاتها، و تلج الروح فيها. صريح فيما سبق من أن البدن بعد استكمال و كماله و بلوغه أقصى ما قدّر له من السير فى

١- سورة ق، الآية ٩.

٢- سورة ق، الآية ١١.

٣- سورة الروم، الآية ١٩.

٤- سورة فاطر، الآية ٩.

صراط الحركة و الإعداد و الاستعداد ينتقل إلى الروح، و يتحد معها أقوى من اتحادها بها في النشأ الأولى؛ لأنه صار لطيفا روحيا، و كان كثيفا ماديا، و لعل في قوله عليه السّلام: فتعود الصور بإذن المصور كهيئاتها و تلج الروح فيها، إيماء إلى ما ذكرنا من أنّ الصور المتعاقبة على البذر الأولى التي تكون الإنسان منها جنينا، ثم رضيعا و شابا و كهلا و شيخا، كلها محفوظة في مبادئها العاليه و النفوس الكليه، و يوم الحشر و النشر- و هو يوم الجمع- تعود كهيئاتها و تتصل بالروح الاتصال الذي عبّر عنه الإمام عليه السّلام بقوله: و تلج الروح فيها، فإذا قد استوى، لا ينكر من نفسه شيئا فتجمع كل الصور فيه ماثله لديه.

و ليس العائد تلك الصور المحسوسه فحسب، بل يعود لك حتى أعمالك و صفاتك و ملكاتك، و كل عمر خير أو شر يعود ماثلا لديك بحقيقته و جوهره، فالنميمة عقرب يلسعك، و السعاية أفعى تلدغك، و الغيبة لحم ميت تأكله، و هكذا كل ما جنت جوارحك، و اقترفته يديك أو لسانك، و مثل ذا كل عمل حسن أو معروف تجده صورته جميله تؤنسك و وَحِيدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (١)، وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٢)، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣)، و لا حذف هنا، و لا- تقدير، كما يتخيله بعض المفسرين، بل الجزاء نفس العمل، و في الحديث يقول- جل شأنه- يوم القيامة للعباد: أعمالكم ردت إليكم، و لكن بجوهرها و حقائقها، فكل ما في هذه الدار مجاز، و الحقيقه هناك، و هذا معنى ما سمعته أو تسمعه من تجسم الأعمال، فإن عملك هو

١- سورة الكهف، الآية ٤٩.

٢- سورة النحل، الآية ١١٨.

٣- سورة الطور، الآية ١٦.

الكتاب الذى لا يغادر صغيره ولا كبيره إلّا أحصاها و كَلَّ إِنْسَانٍ الزَّمَانُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا* أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١).

فعن العياشى، عن خالد بن نسيج، عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه، ثم قيل له: اقرأ، قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إن الله يذكره، فما من لحظه ولا كلمه، ولا نقل قدم، ولا شىء فعله إلّا ذكره كأنه فعله تلك الساعه قالوا: يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا.

و من ناحيه تجسم الأعمال يأتى القرآن يوم القيامة شافعا مشفعا، أو شاكيا إلى ربه ممن هجره أو لم يحفظه، و من قرأ سورة لا أقسم و كان يعمل بها بعثها الله معه من قبره فى أحسن صورته، تبشره و تضحك فى وجهه، حتى يجوز الصراط، و بعض السور تصوير صورته جميله تؤنسه فى قبره.

و من هذا ما ورد من أن أهل الجنة جرد مرد، و المتكبرون يحشرون كالذر يطأهم الناس بأقدامهم، و أن ضرس أحدهم كجبل أحد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بُطونهم نارا (٢).

و فى الكافى من حديث طويل، يقول الصادق عليه السلام فيه: يدعى المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه فى أحسن صورته، فيقول: يا رب أنا القرآن، و هذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوته، و يطيل ليله بترتيله، و تفيض عيناه إذا تهجد، فأرضه كما أرضانى، فيقول العزيز الجبار: ابسط يمينك، فيملأها من

١- سورة الإسراء، الآية ١٣-١٤.

٢- سورة النساء، الآية ١٠.

رضوان الله، و يملأ شماله من رحمه الله، ثم يقال: هذه الجنة مباحه لك، فاقراً و اصعد، فكلما قرأ آيه صعد درجه.

و فى خبر طويل روى بعضه فى البحار عن عقد الدرر فى الإمام المنتظر عليه السّلام، يقول فيه: إنه تعالى يسلط على الكافر فى قبره تسعه و تسعين تينا ينهشن لحمه، و يكسرن عظمه، يترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث.

أقول: و فى أربعين الشيخ البهائى قدس سرّه: و يسلط عليه حيات الأرض.

روى فى الكافى عن الإمام أبى عبد الله الصادق عليه السّلام: أن الله يسلط عليه تسعه و تسعين تينا، لو أنّ واحدا منها نفخ على الأرض ما أنبت شجرا أبدا.

و روى الجمهور هذا المضمون بهذا العدد الخاص أيضا عن النبى صلى الله عليه و آله.

قال بعض أصحاب الحال: و لا ينبغي أن يتعجب من التخصيص بهذا العدد، فلعل عدد هذه الحيات بقدر عدد الصفات المذمومه من الكبر و الرياء و الحسد و الحقد، و سائر الأخلاق و الملكات الرديه، فإنما تتشعب و تتنوع أنواعا كثيره، و هى بعينها تنقلب حيات فى تلك النشأه. انتهى.

و أقول: إنّ التعبير الأصح هو ما قلناه من أنها هى بعينها حيات فى تلك النشأه، و فى هذه، لا أنها تنقلب، و لكننا الدنيا غلاف الآخره و قشرها، و الآخره هى اللب و الحقيقه، و هى موجوده حالا فى باطن الدنيا كما يشير إليه قوله تعالى: يَغْلُمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (١)، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٢)، و اسم الفاعل حقيقه

١- سورة الروم، الآية ٧.

٢- سورة العنكبوت، الآية ٥٤.

فيما تلبس بالمبدإ حالا، لا ما يتلبس به في المستقبل.

نعم، الآخره داخله في الدنيا دخول الرقيقه في الحقيقه، و المعنى في اللفظ، و الروح في الجسم، و الهيولى مع الصوره.

من هنا يتجه ببعض الاعتبارات دعوى اتحاد الدنيا مع الآخره اتحادا حقيقيا، و الاتحاد الحقيقى - كما مرت الإشارة إليه - هو اتحاد المتحصل مع غير المتحصل، يعنى اتحاد ما بالقوه مع ما بالفعل، كاتحاد ماده بالصوره، و الجنس مع الفصل تحقيقا و اعتبارا، أما الشيثان المتحصلان فلا يتحدان أبدا، كما أن الشيثان غير المتحصلين يستحيل أن يكونا متحدين إلّا اعتبارا و جعلاً، لا حقيقه و واقعا.

و قد أحسن التلميح المليح إلى هذه الحقيقه الشاعر العرفانى، ممن عاصرناه حيث يقول فى ارتجاله له بديعه مطربه:

روحى فى روحك ممزوجه و ربما تمزج روحان حتى كائنى منك فى وحده لو صحّ أن يتحد اثنان

و يعجبني منها قوله قدست روحه الزكيه:

هاموا هيامى فيك لو أنهم قد عرفوا معناك عرفانى لكن تجليت فأعشيتهم بفرط أنوار و نيران

و إليه يشير أيضا العارف الإلهى الشيخ محمود التبريزى الشبستري:

حلول و اتحاد اينجا محالست كه در وحدت دوئى عين ضلالت

و مهما يكن من شىء فلا شك عند العارفين من أرباب اليقين أنّ كل شىء فى هذه الدنيا قشر و صورته، و لبابه و جوهره فى الآخرة، و إلى هذا يرجع ما مر عليك من أن الآيات و الأحاديث قد استفاضت صريحه بتجسم الأحوال و الأعمال و الملكات و غيرها، و كل ذلك حق ليس فيه ريب، و إنما يؤمن به الواصلون الذين شاهدوا الحقائق عيانا، و ارتفعوا عن درجه الإيمان بالغيب [\(١\)](#).

١- فاستمع هنا أيها القارئ العزيز لقضيه نقلها العلامة القاضى سعيد القمى قدس سرّه، المتوفى سنة (١١٠٣) هـ فى رساله الطلائع و البوارق المملوكية فى تحقيق أن لكل حقيقه من الحقائق الإمكانية صورته، و أن أحسنها الصورة الإنسانية، و هى الرساله العاشره من رسائل كتابه «الأربعينيات»- المخطوط- قال قدس سرّه: «قد وصل إلينا ممن يوثق به عن أستاذ أساتيدنا بهاء المله و الدين العالمى- عامله الله بلطفه الخفى و الجلى- أنه ذهب يوما إلى زياره بعض أرباب الحال، و هو يأوى إلى مقبره من مقابر أصفهان، فلما جلس عنده ذكر ذلك العارف للشيخ الأستاذ أنه رأى قبل ذلك اليوم أمرا غريبا فى تلك المقبره، قال: رأيت جماعه جاءوا بجنازه إلى هذه المقبره و دفنوا ميتهم فى موضع كذا و رجعوا، فلما مضت ساعه شملت رائحه طيبه لم تكن من روائح هذه النشأ، فتحيرت من ذلك و نظرت متفحصا يمنه و يسره لأعلم من أين جاءت تلك الرائحه الطيبه، فإذا شاب حسن الهيئه، جميل الوجه، فى زى الملوكة يمشى نحو ذلك القبر إلى أن وصل إليه- خلف فصيل كان هناك- فتعجبت كثيرا، فلما جلس عند القبر فقدته و كأنه نزل إلى القبر، ثم لم يمض من ذلك زمان إذ فاجأتني رائحه خبيثه أخبث ما يكون، فنظرت فإذا كلب يمشى على أثر الشاب إلى أن وصل إلى القبر و استتر هناك، فبقيت متعجبا، إذ خرج الشاب الذى جاء أولا و هو رث الهيئه، مجروح الجثه، فأخذ فى الطريق الذى جاء منه، فتبعته و التمت منه حقيقه الحال، فقال: إني كنت مأمورا بأن أصحب هذا الميت فى قبره لأننى كنت عمله الصالح، و قد جاء هذا الكلب الذى رأيته و أنه عمل غير صالح، فأردت أن أخرجه من قبره؛ وفاء لحق الصحبه و أداء لدين الأخوه، فنهشنى و جرحنى، و دفعنى و صيرنى إلى ما ترى، فلم أملك الوقوف هناك، فخرجت و تركته يصحبه هو، فلما أتى العارف المكاشف بتمام القصه قال شيخنا قدس سرّه: صدقت فيما قلت، و حقا قلت، فنحن قائلون بتجسم الأعمال و تصورها بالصور المناسبه بحسب الأحوال، و صدقه البرهان و الدليل، و أذعنه كشف أرباب الحال، و أبناء هذا السبيل». نقلنا القصه من نسخه منقوله عن خط القاضى سعيد رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحه بحق النبى صلى الله عليه و آله و عترته الطاهره عليهم السلام. القاضى الطباطبائى

و النواه التى تدور عليها هذه الكهارب هى ما تكرر ذكره، و أشرنا إليه من أنّ شيئيه الشىء و شخصيته التى تكون بها هويته و يصير هو هو، و يمتاز عن غيره، إنما تحقق بصورته لا- بمادته، و إنما المادة هيولى صرفه و قوه محضه، و استعداد خاص لكل الصور المتعاقبه، و كل صورته لاحقه جامع له لكمال ما قبلها من الصوره السابقه، و كل سابقه فهى معده لكل لاحقه حتى تنتهى إلى الصوره الأ-خرويه الأ-خيريه التى تعاد يوم المعاد، و تقف بين يدي رب العباد، و هى الصوره الدنيويه الأ-خرويه الجامعه لكل الصور طولاً لا عرضاً، بل طولاً و عرضاً، فإنه و إن كان من المستحيل اجتماع صورتين فعليتين فى شىء واحد كاستحاله اجتماع شخصيتين و هويتين فى شخص واحد، و لكن هذا إنما هو فى هذه النشأه دار التراحم و التصادم، بخلاف النشأه الثانيه دار الجمع و النظم، و كل هذا من جهه ضيق ماده و ما يتألف منها.

أما الصور المجرده عن المواد المتعاليه عن القوه و الاستعداد كالمفارقات العلويه، فلا- تراحم فيها و لا- تضاد، فتدبره عسائ تكون من أهله.

ثم إنّ المراد بالصوره فى قولهم «إنّ حقيقه كل شىء بصورته لا بمادته»:

الصورة التى هى أحد الأنواع، الجواهر الخمسة، وهى الوجود الخاص المعين لا الصورة بمعناها العرفى و استعمالها الدارج التى ترتسم بالمرآة أو بالخطوط و النقوش أو بالماء و نحوه، أو بالتصوير الشمسى، فإنها أعراض و أشكال ترجع إلى كم أو كيف أو إضافة ... و القصارى أنّ بهذه القاعده الحكيمه المحكمه تمشى قضيه المعاد الجسمانى فى سبيل لاحب لا ترى فيه عوجا و لا أمّتا، و لا التواء، و لا تعاريج، و تنهافت على أشعه كل الشبهات و المناقشات تنهافت الفراش على النار، و لا يبقى مجال لشبهه الأكل و المأكول، و لا لاستحاله إعاده المعدوم، و لا لغير ذلك مما قيل أو يقال فى هذا المجال.

نعم، هنا خاطره خاطئه لا بد من التعرض لها، و نفص ما يعلق على بعض الأذهان من غبارها، و إقاله عثارها، و هى توهم أنّ فى عود الروح إلى البدن، أو عود البدن إلى الروح، نوعا من التناسخ، و يشهد له ما قيل: من أنه ما من دين من الأديان إلّا و للتناسخ فيه قدم راسخ، و قد قامت الأدله العقليه و النقليه على بطلان التناسخ بجميع أنواعه، و لكن من عرف معنى التناسخ عند القائلين به يتضح له جليا أنه لا مجال لورود هذه الشبهه أصلا؛ فإنّ التناسخين يقولون: إنّ عالم الكون و الفساد محدود لا يزيد ذرّه، و لا ينقص شعره، و ما الدنيا عندهم إلّا جمع متفرقات، أو تفريق مجتمعات، و هذا العالم المحسوس ما هو إلّا عناصر امتلأ بها الفضاء تجتمع فتصير أجساما، و تتفرق فتصير غازا، أو بخارا، أو سديما أو سحابا، ثمّ تجتمع كره أخرى فتصير إنسانا أو حيوانا، و هكذا.

ثمّ إنّ النفوس أيضا أرواح من الأزل محدوده لا تزيد و لا تنقص، تدخل واحده منها فى جسم قد استعداد لقبول روح إنسانيه أو حيوانيه أو نباتيه، و بحسب ما اكتسب من خير أو شر، إذا فارقت هذا الجسد دخلت فى جسد آخر، إنسانا أو

حيوانا، معذبه أو منعمه، وهكذا لا تزال متنقله إلى الأبد إن صح أن يكون للأبد غايه، أو يكون هو غايه، ولذا جعلوا للتناسخ أربعة أنواع: نسخ، أو مسخ، أو فسخ، أو رسخ (١).

فالعمود الفقري للتناسخ هو انتقال الروح من بدن إلى آخر في هذه الحياه الدنيا.

أما المعاد الجسماني في الإسلام فحبل وريده انتقال الروح أو عود الروح إلى بدنها الذي فارقت لا إلى بدن آخر، أو عوده هو إليها، فكم من الفرق بين

١- «النسخ»: في اصطلاح الحكماء و المتكلمين عبارته عن انتقال النفس الناطقه الإنسانيه بعد الموت من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر.

الأمريين؛ ولذا ينكر التناسخيون الدار الأخرى و الحياه الثانيه، فلا مبدأ و لا معاد، و لا حساب و لا كتاب، و لا ثواب و لا عقاب، بل كل جزاء من خير أو شر هو فى الحياه الدنيا، و من هنا أجمع أرباب الأديان على بطلان التناسخ تماماً؛ لأنه يصادم الأديان تماماً.

ثم إذا أحطت علما بما ذكرناه يظهر لك الخلل فيما ذكره المجلسى رحمه الله فى المجلد الثالث من البحار، فى «فذلكه له» حيث يقول: فالمراد بالقبر فى أكثر الأخبار ما يكون الروح فيه فى عالم البرزخ، و هذا يتم على تجسم الروح و تجرده، و إن كان يمكن تصحيح بعض الأخبار بالقول بتجسم الروح أيضا بدون الأجساد المثاليه، و لكن مع ورود الأجساد المثاليه فى الأخبار المعتبره لا محيص عن القول بها، و ليس هذا من التناسخ الباطل فى شىء؛ إذ التناسخ لم يقم دليل عقلى على امتناعه؛ إذ أكثرها عليه مدخوله، و العمده فى نفيه ضروره الدين، و إجماع المسلمين، و هذا غير داخل فيما انعقد الإجماع و الضروره على نفيه. انتهى.

و من المؤسف صدور مثل هذا الكلام من أمثال هؤلاء الأعلام، و لكن ليت من لا يعرف شيئا لا يتدخل فيه، و ما أشد الخطأ و الخطل بقوله: «التناسخ لم يقم دليل عقلى على امتناعه»، ثم التمسك لإبطاله بالأدله السمعيه كالإجماع و ضروره الدين التى لا مجال لها فى القضايا العقلية، بل و العقلية المحضه، كالتناسخ و تجسم الروح الذى هو من قبيل الجمع بين الضدين، بل النقيضين، و أين المجرد من المادى، و المحسوس من المعقول، و البسيط من المركب؟

ثم أى برهان عقلى أقوى من أنّ النفس التى تدرجت من القوه المحضه فى الجنين إلى أن تكاملت فعليتها إلى الكهوله و بلغ العقل أشده فى الأربعين

فالخمسين، و هكذا، و تستحيل أن ترجع القهقري فتعود قوه محضه فى جسم جنين آخر، فإنّ ما بالقوه يقع فى صراط الحركة، كما عرفت، و ينتهى إلى الفعلية، و لكن ما هو بالفعل يستحيل أن يعود إلى ما بالقوه، فالبرهان و الوجدان شاهدان عدلان على بطلان التناسخ.

مضافا إلى أدله أخرى لا مجال لسردها، فلا حاجه إلى الإجماع و غيره فى إبطاله، بل ذلك لا يجدى شيئا فى نقيض، أو فتيل، و لا غرابه إذا غرب مثل هذا عن مثل شيخنا المجلسى - طاب ثراه - فإنه من المتخصصين بعلم المنقول لا المعقول.

و لكن الغريب جدا أن يشته الأمر على مثل شيخنا البهائى قدس سرّه، و هو من المتضلعين فى المباحث العقلية، قال فى كتابه «الأربعين»: «وهم و تنبيه: قد يتوهم أنّ القول بتعلق الأرواح بعد مفارقه أبدانها العنصريه بأشباح أخرى - كما دلت عليه تلك الأحاديث - قول بالتناسخ، و هذا توهم سخيّف؛ لأنّ التناسخ الذى أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسامها بأجسام آخر فى هذا العالم، إما عنصريه كما يزعمه بعضهم، و يقسمه إلى النسخ و المسخ و الفسخ و الرسخ، أو فلكيه ابتداء، أو بعد تردها فى الأبدان العنصريه على اختلاف آرائهم الواهيه المفصله فى محلها.

و أما القول بتعلقها فى عالم آخر بأبدان مثاليه مدّه البرزخ إلى أن تقوم قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأولى بإذن مبدعها إما بجميع أجزائها المتشتمه، أو بإيجادها من كتم العدم، كما أنشأها أول مره، فليس من التناسخ فى شىء، أو أن تسميته تناسخا فلا مشاحه فى التسميه إذا اختلف المسمى، و ليس إنكارنا على التناسخيه و حكمنا بكفرهم لمجرد قولهم بانتقال الروح من بدن إلى

آخر، فإن المعاد الجسماني كذلك عند كثير من المسلمين، بل لقولهم بقدم النفوس، و ترددها في أجسام هذا العالم، و إنكارهم المعاد الجسماني. انتهى.

و لعمر الحق أن عجبى لا يتناهى من قوله: إِنَّ المعاد الجسماني كذلك عند كثير من أهل الإسلام، أى أنه عبارة عن انتقال الروح من بدن إلى آخر، و هل التناسخ الباطل إلّا هذا، و لا ينبغي نسبه ذلك إلى أحد من المسلمين، بل المتسالم عندهم عودها و انتقالها إلى بدنها الأول، لا إلى بدن آخر.

و كيف كان، فلا- شىء من الأبدان المثاليه البرزخيه و لا العنصريه الأخرويه التى تعود يوم القيامة أبدان أخرى، بل هى تلك الأبدان التى نشأت من جرثومه الحياه الأولى، و التى منها تكونت الروح، و أخذت تنمو مع البدن المثالى و العنصرى على ما سبق توضيحه بأقوى بيان، و أجلى برهان.

و فى المعاد لم يحصل بدن جديد، و لا- روح جديده، و إنما هو اختلاف فى نحوى التعلق و الاتصال، كاختلاف تعلق الروح بالبدن بين حالتى النوم و اليقظه، أو الصحو و السكر.

و على ذكر حديث التناسخ نذكر أنّ بعض المتنطعين الذين يتكلفون ما ليس من شأنهم كتب إلينا من «بغداد» كتابا مطولا يقول فيه ما خلاصته: إنّ بعض الآيات فى القرآن العزيز تدل على التناسخ، و لما ذا يحملها علماء الأديان على غير ظاهرها؟ و ذلك مثل قوله تعالى: رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْنَا اثْنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (١)، فإن ظاهر الإمامته يقتضى أن تكون هناك حياه قبلها، و لازم ذلك أنّ لنا قبل هذه الحياه حياه، و قبل هذا الموت الذى نحمل

بعده إلى القبر موتاً، وهذا هو التناسخ.

وقد أجبناه عن هذا التوهم، ولعل الكتاب والجواب قد أثبتا في كتابنا «دائر المعارف العليا»، وقد تعرض المفسرون لتوجيه هذه الآيه بوجوه أربعة، كلها تصادم مبدأ التناسخ، وقد استعمل الكتاب الموت والميت فيمن لم يعلم بأن له حياه سابقه، أو معلوم عدمها أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ (١)، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ (٢)، كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (٣)، إلى كثير من أمثالها.

و أصرح و أصرح من الجميع قوله: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (٤)، و هو من العدم في مقابل الملكه، كقولك للأعمى: ذهب بصره، و لا- تقوله للحجر، و مثله: صغر الله جسم البقه، و كبر جسد الفيل، و ضيق فم الركيه، و في هذا كفايه إن شاء الله.

و نقل الشيخ البهائي أن الكتب الكلاميه احتجوا بها على إثبات عذاب القبر، فراجع.

ثم إن الشيخ البهائي- رضوان الله عليه- ذكر في آخر «الأربعين» جمله من أخبار المعاد و البرزخ و تجسيم الأعمال، و علق عليها تعاليق كلها تحقيق و توفيق.

فمن تلك الأخبار الشريفه: ما رواه من الكافي من كتاب الجنائز عن الصادق- سلام الله عليه- أنه سئل عن الميت يبلى جسده؟ قال: نعم، حتى لا

١- سورة الأنعام، الآيه ١٢٢.

٢- سورة فاطر، الآيه ٩.

٣- سورة الروم، الآيه ٥٠.

٤- سورة البقره، الآيه ٢٨.

يبقى له لحم و لا عظم إلّا طينته التى خلق فيها، فإنها لا تبلى، بل تبقى مستديره حتى يخلق منها كما خلق أول مره.

أقول: إنّ كلامه - سلام الله عليه - هنا شبيه بما تقدم نقله فى احتجاجه مع الزنديق حيث يقول الإمام عليه السّلام: إنّ تراب الروحانيين بمنزله الذهب فى التراب، فإذا كان حين البعث مطر الأرض مطر النشور فتربو الأرض، ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، و الزبد من اللبن إذا مخض إلى آخره.

و الشيخ رحمه الله لم يفسر الحديث المتقدم، و لا ذكر شيئاً من المتأخر هنا، بل انتقل إلى إشاده بناء تجسيم الأعمال، و سرد الشواهد عليه و الأدله، و ينبغى أن يكون مآل الخبرين الشريفين إلى جوهره واحده هى أنّ الجرثومه الأولى التى ينشأ شخص الإنسان منها بنشوتها و نموها و يرتقى صاعداً من الجماديه إلى أقصى ما قدّر له من الكمال فى الإنسانيه التى قد تعلو على الملكيه كالبذر الذى تغرس فى الأرض الطيبه فتتمو و تتصاعد حتى تثمر ثمراً جنياً، فصارت بعد الموت حياه، و بعد الجماديه ناميه، و بعد الشحوب خضره يانع، ثم إذا فارقت الحياه و خرجت منه الروح تتلاشى لحمه و دمه، بل و كل شىء منه، و لا يبقى فى القبر إلّا بذرتة الأولى، و جرثومته السابقه على بساطتها مستديره على نفسها، و أبسط الأشكال هو المستدير، و لكن علاقتها مع الروح، و ما استفادت بواسطتها من الملكات محفوظه فى التراب الذى قبرت فيه، مستكنه فى باطنه، فإذا شاء الله البعث و نشر الخلائق أمطرت الأرض العناية بالنشور فتمور الأرض مورا، و تسير الجبال سيرا، و جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، فتمخض الأرض مخض السقاء الذى يرج و يهزّ هذا عنيفا لإخراج ما يستكن منتشرا فيه من الزبد،

فتخلص تلك البذور البشريه من التراب، و تفاض عليها تلك الصور المحفوظه عند أبواب أنواعها و مثلها العليا، فيخلق منها كما خلق أول مره، و ما الفرق بين الخليقتين إلّا بالجمله و التفريق، و الدفعه و التدريج، و فى ظرف الزمان تاره، و فى وعاء الدهر أخرى، فتعود الصور بإذن المصور كهيئاتها، و تلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا.

و فى الكافى عن أبى بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين، فقال: فى الجنة، على صور أبدانهم، لو رأيته لقلت فلان.

و فى خبر آخر فى الكافى أيضا، عنه عليه السلام: الأرواح فى صفه الأجساد فى شجره فى الجنة، تتعارف و تتساءل، إلى آخر الحديث.

و عنه - سلام الله عليه -: أنّ أرواح المؤمنين فى حجرات الجنة، يأكلون من طعامها، و يشربون من شرابها.

و الأخبار الشريفه بهذه المضامين كثيره و معتبره، و منها أخبار «وادی السلام»، و أنهم - أى الموتى - يجلسون حلقا حلقا يتذاكرون و يعرفون من زارهم، و تصلهم صدقه من تصدق عنهم و أحسن إليهم، و من أراد الاستقصاء فليطلبها من مظانها.

و يحسن طلبا للحسنى منه تعالى: أن نردف هذه الأخبار ببعض الأخبار الوارده فى تجسيم الأعمال صراحه، عسى أن تكون لنا و لإخواننا المؤمنين فيها عظه و عبره و نصا:

ففى الكافى بسنده إلى سويد بن غفله (١) قال أمير المؤمنين - سلام الله

١- غفله بالغين المعجمه و الفاء، و قد صرح به جمع من علماء الرجال، و ضبطه ابن داود قدّس سرّه بالعين المهمله و الفاء المفتوحتين، و لكن لم نجد له فى هذا الضبط موافقا إلى اليوم من الفريقين. و سويد بن غفله بن عوسجه بن عامر الجعفى العراقى، مخضرم، من كبار التابعين، قاله ابن حجر. و قال سيد الحكماء السيد الداماد قدّس سرّه: «إنه من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، و خلص أصحابه، و من أصحاب أبى محمد الحسن عليه السلام»، و عده جمع من علماء أهل السنه من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله، و عده شيخ الطائفة (الطوسى) من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، و الحسن عليه السلام. ولد عام الفيل، أو بعده بعامين، و قدم المدينه يوم دفن رسول الله صلّى الله عليه و آله، و كان مسلما فى حياته، ثم نزل الكوفه و شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام صفين، و مات فى زمن الحجاج، و له مائه و ثلاثون سنه، و فى مده عمره خلاف بينهم. و قال الذهبى: إنه «كان ثقه، نبىلا، عابدا، زاهدا، قانعا باليسير، كبير الشأن رحمه الله، يكنى أبا أميه»، و هو راوى الخطبه الموجهه لسيدتنا وجدتنا الصديقه الطاهره - سلام الله عليها -، تلك الخطبه البليغه و الكلمات النيره التى صدعت فيها بالحقائق الراهنه و الحجج البالغه، و أفصحت بالمصائب الوارده و النوائب النازله عليها و على زوجها بعد أبيها، صلوات الله و سلامه عليهما و آلهما الطاهرين. القاضى الطباطبائى

عليه:- إنَّ ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا، و أول يوم من الآخرة، مثل له ماله و ولده و عمله، فالتفت إلى ماله فيقول: و الله إنني كنت عليك حريصا شحيحا، فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك، قال: فالتفت إلى ولده فيقول: و الله إنني كنت لكم محبا، و عليكم محاميا، فما لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك فنواريك فيها، قال: فالتفت إلى عمله، فيقول: و الله إنني كنت فيك لزاهدا، و إن كنت على لثقيلا، فما لي عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك، و يوم نشرك حتى أعرض أنا و أنت على ربك، فإن كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا، و أحبه منظرًا، و أحسنهم ريشا، فيقول: أبشر بروح و ريحان و جنة نعيم، و مقدمك خير مقدم، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عمك الصالح، ارتحل من

الدنيا إلى الجنة، وإنه ليعرف غاسله، و يناشد حامله أن يعجله، ثم وصف - سلام الله عليه - مجيء الملكين في القبر و سؤالهما و قولهما له: ثبتك الله فيما تحب و ترضى، ثم يفسحان له في قبره مدّ بصره، و يفتحان له بابا إلى الجنة، و يقولون له: نم قرير العين، نوم الشاب الناعم، فإنّ الله يقول: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا، و إذا كان لربه عدوا، فإنه يأتيه أقبح من خلق الله زيا، و أنتنه ريحا، فيقول: أبشر بنزل من حميم، و تصليه جحيم، و إنه ليعرف غاسله و يناشد حامله أن يجسوه.

و في خبر الصادق عليه السلام، فيقول له: يا عبد الله من أنت، فما رأيت شيئا أقبح منك؟ فيقول: أنا عملك السيئ الذي كنت تعمله و رأيك الخبيث - إلى أن قال:-

ثم يفتحان له بابا إلى النار، و يقولان له: نم بشرّ حال، و يسلط الله حيات الأرض و عقاربها و هوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره. أعاذنا الله من كل ذلك، و سلك بنا إلى رضوانه، أنجح المسالك.

و مثل هذا الحديث المستفيض نقله عند الفريقين، عن قيس بن عاصم، قال: وفدت مع جماعه من بنى تميم على النبی صلی الله عليه و آله فقلت: يا نبی الله، عظنا موعظه ننتفع بها، فإننا قوم نغير (أو نعبر) في البريه، فقال رسول الله: يا قيس، إنّ مع العزّ ذلا، و إنّ مع الحياه موتا، و إنّ مع الدنيا آخره، و إنّ لكل شىء رقيبا، و على كل شىء حسيبا، و إنّ لكل أجل كتابا، و إنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك، و هو حى، و تدفن معه و أنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، و إنّ كان لثيما أسلمك، ثم لا يحشر إلّا معك، و لا تحشر إلّا معه، و لا تسأل إلّا عنه، فلا تجعله إلّا صالحا، فإنه إنّ صلح أنست به، و إنّ فسد لا تستوحش إلّا منه، و هو عملك.

فقلت: يا نبی الله، أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر، نفتخر به

على من يلينا من العرب، و ندخره، فأمر النبي من يأتيه بحسان، فاستبان لى القول قبل مجيئه، فقلت:

تخير خليطا من فعالك إنما قرين الفتى فى القبر ما كان يفعل و لا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل فإن تك مشغولا بشىء فلا تكن بغير الذى يرضى به الله تشغل فلن يصحب الإنسان من بعد موته و فى قبره إلا الذى كان يعمل

ثم إن الشيخ البهائي - رضوان الله عليه - ختم كتابه «الأربعين» بفائده جليله، فقال: «ختام: ما ورد فى بعض أحاديث أصحابنا - رضى الله عنهم - من أن الأشباح التى تتعلق بها النفوس ما دامت فى عالم البرزخ ليست بأجسام، و أنهم يجلسون حلقا حلقا على صور أجسادهم العنصريه، يتحدثون و يتنعمون بالأكل و الشرب، و أنهم ربما يكونون فى الهواء بين الأرض و السماء يتعارفون فى الجوّ، و يتلاقون، و أمثال ذلك مما يدل على نفى الجسميه و إثبات بعض لوازمها على ما هو منقول فى الكافى و غيره عن أمير المؤمنين و الأئمه من أولاده عليهم السلام، يعطى أن تلك الأشباح ليست فى كثافه الماديات، و لا فى لطافه المجردات، بل هى ذوات جهتين و واسطه بين العالمين، و هذا يؤيد ما قاله طائفه من أساطين الحكماء من أن فى الوجود عالما مقداريا غير العالم الحسى هو

واسطه بين عالم المجردات و عالم الماديات، ليس فى تلك اللطافه، و لا- فى هذه الكثافه، فيه ما للأجسام و الأعراض من الحركات و السكنات و الأصوات و الطعوم و الروائح و غيرها، و مثل قائمه بذواتها، معلقه لا فى ماده، و هو عالم عظيم الفسحه، و مكانه على طبقات متفاوتة فى اللطافه و الكثافه، و قبج الصوره و حسننها، و لأبدانها المثاليه جميع الحواس الظاهره و الباطنه، فيتنعمون و يتألمون بالذات و الآلام النفسانيه و الجسمانيه، و قد نسب العلامة (١) فى شرح حكمه الإشراف القول بوجود هذا العالم إلى الأنبياء و الأولياء و المتألهين من الحكماء، و هو و إن لم يقم على وجوده شىء من البراهين العقليه، لكنه قد تأيد بالظواهر النقليه، و عرفه المتألهون بمجاهداتهم الذوقيه، و تحققوه بمشاهداتهم الكشفيه، و أنت تعلم أن أرباب الأرصاد الروحانيه أعلى قدرا، و أرفع شأنًا من أصحاب الأرصاد الفلكيه الجسمانيه، فكما أنك تصدق هؤلاء فيما يلقونه إليك من خفايا الهيئات الفلكيه، فحقيق أن تصدق أولئك أيضا فيما يتلونه عليك من خبايا العوالم الملكيه. انتهى. و بهذا انتهى كتابه، قدس الله سره و ضاعف أجره.

و قد أحسن بهذا البيان غايه الإحسان، و لكن يؤسفنى أشد الأسف أن يغيب عن سعه علمه، و قوه فهمه، البراهين و القواعد العقليه على الأجسام المثاليه مع كثرتها و متانتها: مثل قاعده اللطف، و قاعده إمكان الأشرف، و إمكان الأخس، و عدم الطفره فى الوجود، و عدم البخل فى المبدأ الفياض، و غير ذلك من القواعد التى لا تحضرني كلها حالا، و أنا أكتب على جرى القلم من غير

١- قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازى الكازرونى الشافعى، الملقب عند العامه ب «العلامه»، تلميذ الإمام الخواجه نصير الدين الطوسى قدس سرّه، له مؤلفات كثيره شهيره، كان مولده بشيراز، و استوطن بتبريز، و توفى بها سنه (٧١٠ هـ)، و دفن بقرب القاضي البضاوى.

مراجعته ولا- مطالعه ولا- استعمال فكره، ولله الحمد والمنه، ولو أردنا شرح هذه القواعد والبرهنة عليها، وما يبتنى من المباحث والفروع على أساسها، لاحتجنا إلى مؤلف مستقل، ولكن بما ذكرناه من الإشاره كفايه لأهل الفهم والدرايه.

و حيث إننا قد خرجنا لك من العهد، و محضنا لك الزبد، و أعطيناك من الحقائق أصحها، و من البيضه محها، فلنختم هذا الجزء شاكرين لله عظيم ما تفضل به علينا من عظيم النعمه، و وفقنا له من جسيم الخدمه، سائلين منه عز شأنه أن يتقبل هذا العمل بأحسن القبول، و يفسح لنا بالأجل حتى تؤدي رسالتنا كامله غير منقوصه، إن شاء الله تعالى، ربنا عليك توكلنا و إليك أنبنا، و إليك المصير.

و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

و سلام على المرسلين

وقع الفراغ منه على يد مؤلفه يوم (١٤)

شهر رمضان المبارك (١٣٧١) هـ

ختامه مسك

جاءت يراعه شيخنا الإمام- دام ظله- أثناء طبع الكتاب بكتاب كريم، أرسله إلينا بمقتضى لطفه و كرمه العميم نحو المخلص الصميم، ننشره هنا ليكون ختامه مسكا:

بسمه تعالى شأنه سيدى الشريف العلامة- أدام الله أيامه:-

أريد أن أكتب إليك هذه المره بالعربيه، و أنت العربى الصميم، و ابن سيد العرب و العجم، وردنى كتابك مؤرخ (٢٩) شوال يوم (١٤) ذى القعدة (١٣٧٢) هـ ضمن ملازم «الفردوس» الستة، و قد كنت بغايه التشويش لانقطاع كتبك أكثر من شهرين حتى راجعت ولدنا العزيز الشيخ «محيى الدين المامقانى»، فراجعكم فى هذا الشأن، و كل تشويشى كان خوفا من انحراف صحتكم الغاليه علينا و على كل عارف بسجايكم العاليه، و قد كشف عنا كتابكم هذا غمامه سوداء، مضافا إلى مرضى الشديد الذى أصابنى من أول شوال إلى اليوم، و قد عجز أطباء النجف و كربلاء و الكوفه عن رفعه، و اتفقوا على ضروره السفر إلى مستشفى بغداد خوف الخطر على بقيه رمق هذه الحياه المره التى

سئمتها و سئمتنى (١).

تلخ است مرا عيش ولى مى چشمش و قد منعونى عن كل عمل حتى الكتابه و المطالعه و إشغال الفكر، و أنى لى بذلك.
و أشكركم أجزل الشكر على اهتمامكم فى طبع الكتاب، و لا- سيما على مبالغتكم فى الصحه التى هى أهم ما يطلب، و قد طالعت الملازم صفحه صفحه، فلم أجد فيها سوى غلطتين بسيطتين:

الأولى: صفحه (و) أول السطر الثامن: «النفسيه» و صوابها «النفيسه» بتقديم الياء.

و الثانيه: صفحه (٢٣) سطر (٧): «القنوه» و صوابها «القنوت»، كما أنهما فى الطبعه الأولى مرسومان على الصحه (٢).

- ١- أسفنا جدا لانحراف صحه الإمام مرجع الشيعة المجتهد الأكبر، و ذلك لكثرة مشاغله و كثره ما يرد عليه من الكتب و الفتاوى التى يجيب عنها كلها، فقرر الأطباء عليه إلزاما باتا بالكف عن كل عمل و كل حركه، و لا سيما الأعمال الفكرية حتى عن تحرير المكاتيب العادية، ألبس الله إمامنا ثوب العافيه و الصحه الضافيه ليعود إلى النجف «الجامعه الكبرى»، و يقر عين الأمه جمعاء:
- ٢- تم مراعاة هاتين الملاحظتين فى هذه الطبعه. (الناشر).

و لعل هناك ما زاغ عنه بصرى، و لكنه على كل حال لكم الفضل و الفخر بهذا العمل الشاق، و قد أحسنتم و أحسن السيد
الفاضل العالم النجيب السيد «محمد حسين الطباطبائي»- حفظه الله- و أجركم على الله، و الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

و أرجو بتوفيقه تعالى أن يكون الباقي سالما حتى من هذه الأغلاط الطفيفة، و إن كنت جد خبير بما فى ذلك من الصعوبة و
لكن الهمم العاليه تنسف جبال المصاعب نسفا.

و نقدم إليه- أطال الله عمره- أسنى سلامنا، و تحياتنا، و لا شك أنه يقتبس من أنوار معارفكم فيقدر شرف هذا العمل مهما كان
شاقا و متعبا، و لكنه هو الأثر الخالد، و الذكر الباقي إلى أبد الدهر، مضافا إلى الأجر الجزيل، و الذكر الجميل، وفقكم الله تعالى
لإتمامه على أحسن ما يرام، و أنتم بخير و عافيه إن شاء الله تعالى، و لا برحتم مؤيدين بدعاء المخلص:

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

النجف الأشرف ١٥ ذى القعدة ١٣٧٢ هـ

[الفهارس]

فهرس تعليقات الكتاب

مختصر من تاريخ جامعه النجف ٣١

العلامه الحللى و الشاه خدابنده و ترهات ابن بطوطه ٤٤

أسماء بنت عميس الخثعميه ٤٨

الشارح الزرقانى ٤٩

معنى الهيولى و مرتبتها بالتحليل العلمى ٥١

النهضة الحسينيه و نيات بنى أميه فى هدم الإسلام و كلام أبى سفيان ٥٨

زينب الكبرى عليها السلام و تاريخ وفاتها و الأقوال فى مدفنها ٦٠

الحاج ميرزا حسين النورى ٦٢

الشيخ الأنصارى ٦٣

نقل ما جادت به يراعه الإمام - دام ظله - فى هامش النسخه المصححه ٦٤

كون سهم الإمام عليه السلام موضوعا صعبا و صرفه فى غير الذريه فى غايه الصعوبه ٦٩

أرسطو و وجه تسميه أتباعه بالمشائين ٧٠

حديث العقل و الجهل ٧١

سند دعاء «اللهم إنى أسألك بمعانى جميع...» ٧٥

الشرىف الرضى ٨١

معنى قوله تعالى: مِنْ صِياصِيهِمْ ٨٥

الدعايات الممقوته بالأقلام المستأجره فى الجرائد فى تعيين المرجع للتقليد ٩١

الشيخ عباس القمى ٩٧

ميرزا القمى الجيلانى صاحب القوانين ١٠٠

أبو العلاء المعرى و شعره ١٠١

خطاب الشيخ الإمام- دام ظلّه- إلى القاضى الطباطبائى ١٠٣

أبو جعفر الكلينى الرازى ١٠٦

الشيخ المفيد ١٠٦

الشاه إسماعيل الصفوى ١٠٦

الشيخ الرئيس ابن سينا ١٠٧

النصيحه التى ذكرها الشيخ فى الإشارات ١٠٧

سوده بنت زمعه زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله ١٢٢

سوده بنت عماره الهمدانيه ١٢٣

ماريه القبطيه و تمارض عائشه فى وفاه الصديقه الطاهره عليها السلام ١٢٤

حبرون ١٢٧

المولى أحمد النراقى ١٣٧

الشهيد الثانى ١٤٨

الشيخ الأكبر كاشف الغطاء و أشعار أشرف الطسوجى فى رثائه ١٥٣

الشهيد الأول ١٥٥

الشيخ صاحب الجواهر ١٦٠

الفاضل الهندي ١٧٤

ص: ٣٤٥

المحقق الحلبي ١٧٤

ابن سعيد الحلبي ١٧٦

السيد بحر العلوم ١٧٦

السيد محمد كاظم اليزدي النجفي ١٨٠

والد الشيخ البهائي ١٨١

الطبرسي صاحب الاحتجاج ١٨٣

الشيخ البهائي ١٨٦

المجلسي ١٨٦

الجعفي ١٨٧

معنى كلمه «كوى» ١٩٠

أبو الصلاح الحلبي ١٩٣

السيد المرتضى علم الهدى ١٩٣

كلمه «الشاذكونه» و معناها ١٩٣

فخر المحققين ١٩٥

الشيخ الصدوق ١٩٨

تحقيق التصحيح الواقع في روايه محمد بن الحسين ٢٠١

الحاج آقا رضا الهمداني صاحب مصباح الفقيه ٢٠٦

المحقق الأردبيلي ٢١٣

ابن إدريس الحلبي ٢١٤

معنى قوله تعالى: **كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ** ٢٢٣

«تحرير المجله» وفقه المذهب الجعفرى و الانتقاد على ابن خلدون فى

أنّ أبا حنيفه كان من الفرس ٢٢٤

بعض تعليقات الإمام- دام ظله- بمناسبه ذكر الزكاه ٢٣٢

صاحب المدارك ٢٣٨

معنى «الربوه» ٢٤٣

مقصود الإمام- دام ظله- من بيان مسأله وحده الوجود ٢٤٧

ابن كمونه البغدادى ٢٤٨

المحقق الخونسارى ٢٤٩

السيد الداماد ٢٤٩

صدر المتألهين ٢٥٠

الفيض القاشانى ٢٥٠

المولى عبد الرزاق اللاهيجى ٢٥٠

المولى هادى السبزوارى ٢٥٠

المولوى البلخى ٢٥١

شمس الدين التبريزى ٢٥١

الجنيد ٢٥٨

الشبلى ٢٥٨

بايزيد البسطامى ٢٥٨

معروف الكرخى ٢٥٨

صدر الدين القونوى ٢٥٨

القيصرى ٢٥٨

ابن عفيف التلمسانى ٢٥٨

ص: ٣٤٧

الشيخ العطار ٢٥٨

الهاتف و الهاتفى ٢٥٨

الجامى ٢٥٩

محيى الدين العربى ٢٦١

أبو العتاهيه و أن الرمى بالكفر و الغلو فى الأغلب ناشئ من الجمود و افتراءات الخصوم و جلاله معلى بن خنيس الكوفى ٢٦١

ابن الفارض ٢٦٤

أشعار السيد الداماد فى الانتقاد على شعر المولوى ٢٦٦

الكلمات النيره من دعاء عرفه ٢٦٧

الحلاج الصوفى ٢٦٩

الشيخ محمود التبريزى الشبسترى ٢٦٩

ليبد الشاعر و شعره ٢٧٠

فى أنّ الشبهه قد تكون واضحه و الجواب عنها دقيقا ٢٧٤

تحقيق حول كلمه «عليكم بدين العجائز» ٢٧٥

الفارابى و الطعن على الأكابر و سبب ذلك ٢٧٨

شرح كلام القائلين بالمعاد الجسمانى فقط ٢٨٢

مولشت ٢٨٧

فلورانس ٢٨٧

فيثاغورس ٢٩٧

ديوجانس ٢٩٧

حدیث اللبئہ و سندہ ۳۰۳

حول کلمہ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» و مدرکها ۳۰۵

الإشارة إلى حديث «ما تقرب إلى عبدی المؤمن» الخ ٣٠٨

الحرکه الجوهریه ٣٠٩

وجه تعبير الحكماء عن أول ما خلق الله تعالى بالنفس الرحمانی و بالحق المخلوق به و بالرحمه التي وسعت كل شیء ٣١٠

تقدير عن الشيخ أحمد عارف الزین مدير مجله «العرفان» ٣١٣

حول كلمه «الزندیق» و أنها فارسیه معربه ٣١٥

نقل كلمه للشيخ الإمام - دام ظلّه - فی كتابه «الآیات البينات» ٣١٦

كتاب «مفتاح باب الأبواب» و مؤلفه ٣١٦

نقل القضية التي نقلها القاضي سعيد القمي عن بعض العرفاء ٣٢٤

معنى النسخ و المسخ و الفسخ و الرسخ ٣٢٧

ضبط كلمه «غفله» و ترجمه سويد بن غفله ٣٢٣

قطب الدين الشيرازي ٣٣٧

ختامه مسك ٣٣٩

المحتويات

مقدمه بقلم القاضى الطباطبائى ١٣

كلمه «العالم العربى» عن مجله «الغرى» ١٥

كلمه مجله الرفيق ٢٠

كلمه مجله المواهب ٢٤

مقدمه ترجمه المسائل القندهاريه بقلم القاضى الطباطبائى ٢٧

كلمه الإمام المجتهد الأكبر آيه الله كاشف الغطاء ٢٩

ترجمه المسائل القندهاريه الثمان ٤٢

غسل مس الميت و فلسفته و إثباته بطرق أهل السنه ٤٤

لطم الصدور و الضرب بالسلاسل فى عزاء سيد الشهداء عليه السلام ٥٨

هل يكفى فى زياده عاشوراء قراءه كل من السلام و اللعن مره واحده؟ ٦٢

السؤال عن آيه فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ٦٤

هل يلزمننا اجتناب أهل السنه؟ ٦٦

هل يعتبر فى سهم الإمام عليه السلام إذن مطلق الحاكم؟ ٦٨

معنى العقول العشره عند الحكماء ٧٠

معنى قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد ٧٥

أُسئله القاضي الطباطبائي ٨٣

السؤال عن آيه وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ٨٣

السؤال عن آيه وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ٨٥

السؤال عن حقيقه السموات التي نطق بها القرآن الكريم ٨٥

السؤال عن الدعاء المعروف ب «دعاء الصباح» ٨٩

هل يتحقق أعلميه المجتهد بالشياع فى زماننا؟ ٩١

عموم الولايه للفقيه ثابت أم لا؟ ٩٣

ما الدليل على لزوم إعطاء سهم الإمام عليه السّلام إلى المجتهد؟ ٩٤

الموضوعات العرفيه فى نظر المجتهد ٩٥

الجلود التي تباع فى سوق المسلمين ٩٦

التنازع بين الزوجين فى دوام العقد و انقطاعه ٩٦

عقد الأخوه الذى تعارف بين الأعاجم ٩٧

هل البينه حجه من البلد فى ثبوت الهلال؟ ٩٩

مسأله الجهيزيه ٩٩

قطع الرجل اليسرى فى حد السرقة مع أنّ المساجد لله تعالى ١٠١

رجل هاشمى لا يفى ربح المال أو الضيعه بقوت سنته ١٠٤

رجل تزوج صغيره و أدخل بها ١٠٥

هل ظهور جسد ميت طريا لم يتغير من علائم السعاده؟ ١٠٥

القول بالنشوء و الارتقاء موافق لمذهب الإسلام أو لا؟ ١٠٩

هل القرآن دال على كون آدم أباً للبشر؟ ١١١

ما معنى الخبر أنّ سبب الكسوف و الخسوف كثرة الذنوب؟ ١١٣

ما معنى المعاد الجسماني؟ ١١٤

ولد الزنا هل له نجاه فى الآخرة أم لا؟ ١١٥

ظاهر القرآن أو العقل يساعد كون نبينا صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء ١١٦

ما معنى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمر المؤمنين عليه السلام أنت لا تطيق حمل النبوه؟ ١١٦

فلسفه الأضحيه فى منى ١١٧

التوفيق بين قوله تعالى ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وقوله عليه السلام: «و حسابهم عليكم» ١٢٠

الحكمه فى تعدد أزواج النبى صلى الله عليه وآله ١٢١

ما وجه القسم بالتين و الزيتون؟ ١٢٦

لما ذا منع الدين الإسلامى من لبس الرجال الحرير و الذهب؟ ١٢٨

مسأله الفرق بين الحقوق و الأحكام ١٢٩

مسأله مهمه فى بيان حقيقه البيع و الملك و الملكيه ١٤٣

المعاطاه ١٦٠

فرع ١٧٥

المقدمه السادسه فى الأذان و الإقامه ٢٠٩

بعض ما فى العبادات من الحكم و الأسرار ٢١٧

الزكاه و الاشتراكيه الصحيحه و التعاون فى الإسلام ٢٢١

كتاب الزكاه ٢٣٣

بعض أسرار الحج ٢٣٩

بعض أسرار الصوم و امتيازاه عن سائر العبادات ٢٤٥

ص: ٣٥٢

المعاد الجسماني ٢٧٣

١- فصل و أصل ٢٨٩

٢- فصل و وصل ٢٩٢

٣- فصل و أصل ٢٩٤

غيب و لكنه بلا ريب ٢٩٩

البدايه و النهايه و البدء هو الغايه ٣٠١

فهرس تعليقات الكتاب ٣٤٣

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات ...

الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبيقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

١. JAVA

٢. ANDROID

٣. EPUB

٤. CHM

٥. PDF

٦. HTML

٧. CHM

٨. GHB

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

١. ANDROID

٢. IOS

٣. WINDOWS PHONE

٤. WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزى

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزى ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصحان
الغمامي

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

